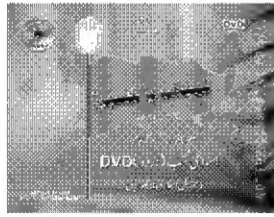

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.tl

sabelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

جلد نمبر ۱۰

10

آئینہ رموزِ خدا مثلِ حیات
شرح بیانِ قصہ تخلیقِ کائنات
مہرِ علومِ آلِ محمد ہے ضوِ شاہ
جلوہِ غامہ اس میں ہر اک خشک و تر کی بات

ایاتِ سینات کا نکھرا ہوا چمن
طرزِ بیاں میں حینِ نگارِ شس کا بانچن
اپنے جلو میں روحِ تقدس لئے ہوئے
گلدستہٴ حدیقہٴ انوارِ پنج تن

ادِ شرب و دیارِ نجف و شتِ کربلا
از گنجِ کائنات و خراسان و سامرا
زیبِ نگارِ خانہٴ تفسیر کے لئے
یک جا کہاں کہاں سے کئے درجے بہا

آراستہ کیا ہے محلِ اعتقاد کا
لکھا ہے اس پر زیار سے صحیفہٴ مفاد کا
قبلہ حینِ بخش کو روزِ جزا ضرور
قدت عطا کرے گی صلہ اس جہاد کا

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۹	اقبال و ادبار کا معنی	۵۵	ضروری تنبیہ	۶	سورہ حج کے فضائل
۱۰۰	عقل کی عظمت	۵۶	علامات مومن	۷	رکوع نمبر ۸ ہول محشر
۱۰۲	نور و بشر	۵۸	انسان کی پیدائش	۱۰	انسانی تخلیق
۱۰۵	نور و عصمت	۵۹	حمل کا خون بہا	۱۳	رکوع نمبر ۹
۱۰۷	فن منطق میں نئے باب کا اضافہ	۶۰	احسن الخالقین	۱۶	مشرکین کو تنبیہ
۱۰۹	مخلوقی اول کی نوع مفرد	۶۳	طور سینا	۱۸	عذاب جہنم
۱۱۰	رکوع ۷۔ شان نزول	۶۴	رکوع نمبر ۲۔ حضرت نوح کا ذکر	۱۹	رکوع ۱۰ جنت کا تصور
۱۱۱	نہ کی شرعی شراہم اور اس کے احکام	۶۶	نکتہ لطیف	۲۰	مسجد الحرام کی عظمت
۱۱۳	لفظ خلافت	۶۷	رکوع ۳۔ رسالت و بشریت	۲۱	رکوع نمبر ۱۱ تطہیر کعبہ
۱۱۶	قدف کی منہ اور اس کے احکام	۶۸	مریم و عیسیٰ دونوں معجزات	۲۲	اعلان حج
۱۲۱	رکوع ۸۔ قصہ اہک	۶۹	امری مخلوق	۲۵	فرائد حج
۱۲۳	غیبت اور بہتان میں فرق	۷۱	موجودات عالم کا تخلیقی سلسلہ	۲۸	قول زور سے بچنے کا حکم
۱۲۵	رکوع نمبر ۹	۷۲	ایک جہل سے گفتگو	۳۱	آدم و حوا کی جائے ملاقات
۱۲۷	غیبت مروغیبت عورتوں کیلئے	۷۵	رکوع نمبر ۴	۳۲	رکوع ۱۲
"	رکوع نمبر ۱۰	۸۱	رکوع نمبر ۵۔ ذکر توحید	۳۳	قرابانی
۱۲۹	دوسروں کے گھروں میں داخلے کی ممانعت	۸۲	الاکا معنی	۳۵	رکوع نمبر ۱۳
۱۳۲	پردہ کا حکم	۸۵	دلیل تمایز و تمانع	۳۶	گذشتہ اقوام سے عبرت
۱۳۵	شادی کرنے کا حکم	"	رکوع نمبر ۶	۳۹	رکوع نمبر ۱۴
۱۳۷	مکاتب مطلق و مشروط	۸۷	اخلاق نبویہ	۴۰	شیطان سازش
۱۳۹	مفہوم مخالفت کی حیثیت	۸۸	برزخ	"	نبی و رسول میں فرق
۱۴۱	رکوع نمبر ۱۱	۸۹	نفع صور	۴۳	رکوع نمبر ۱۵
"	آیت نور	۹۰	نکات علمیہ	۴۴	رکوع نمبر ۱۶
۱۴۰	تاویل آیت	۹۳	سورہ نور کے فضائل	۴۷	رکوع ۱۷ دعوت توحید
۱۴۱	دوسری تاویل	۹۴	نور کی حقیقت	۵۰	پارہ ۱۸
"	تیسری تاویل	۹۶	قرآن میں نور کا استعمال	۵۱	سورہ مومنون کے فضائل
۱۴۲	چوتھی تاویل	۹۷	نور بہی اور رحمت	۵۲	بیت اللہ میں ولی اللہ کی آمد
	پانچویں تاویل	۹۸	اول مخلوق	۵۴	نور سے اعراض کرنا

۲۲۳	رکوع نمبر ۱۶	۱۸۰	بارش کا پانی اور اس کے احکام	۱۴۲	چھٹی تاویل
۲۲۴	حضرت موسیٰ کا ذکر	۱۸۲	رکوع نمبر ۱۷	۱۴۳	بیوت کی تفسیر
۲۲۵	رکوع نمبر ۱۷ حضرت سلیمان کا قصہ	۱۸۶	اللہ کے بندوں کی صفات	۱۴۵	کافر کے اعمال سراب کی مثل ہیں
۲۲۸	وراثت انبیاء کا مسئلہ	۱۸۹	سورہ شعراء	۱۴۶	لطیفہ لاشی کا معنی
۲۳۱	حضرت سلیمان کی حکومت	۱۹۰	رکوع نمبر ۵	۱۴۷	رکوع نمبر ۱۸
۲۳۲	واوی نمل کا ذکر	۱۹۱	رکوع نمبر ۶	۱۴۸	عظمت پروردگار
۲۳۴	ہر ہر کا غیر حاضر ہونا	"	حضرت موسیٰ کا ذکر	۱۵۰	ایمان کا امتحان
۲۳۷	ہر ہر کی تیز پروازی پر اعتراض و جواب	۱۹۵	رکوع نمبر ۷	۱۵۱	رکوع نمبر ۱۳
۲۴۰	حضرت سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام	۱۹۷	رکوع نمبر ۸	۱۵۲	امہ مہدی کی پیشین گوئی
۲۴۱	رکوع نمبر ۱۸	۲۰۰	رکوع نمبر ۹	۱۵۳	آیہ استخلاف
"	ملکہ سبا کی ارکان دولت سے اہم گفتگو	"	حضرت ابراہیم کا ذکر	۱۵۴	رکوع نمبر ۱۴
۲۴۲	وفد کی روانگی	۲۰۳	رکوع نمبر ۱۰	"	آداب معاشرہ
۲۴۵	ملکہ سبا کی آمد	"	حضرت نوح کا ذکر	۱۵۹	حدیث مواعظ
۲۴۶	تخت بلقیس کی آمد	۲۰۵	رکوع نمبر ۱۱	"	رکوع نمبر ۱۵
۲۴۷	اسم اعظم	"	حضرت ہود کا ذکر	۱۶۰	حضرت ظلمہ کی شہادت
۲۵۰	ملکہ بلقیس کا اسلام	۲۰۷	رکوع ۱۲	"	حضور کو بلانے کے آداب
۲۵۲	رکوع نمبر ۱۹ حضرت صالح کا ذکر	"	حضرت صالح کا ذکر	۱۶۲	سورہ فرقان
۲۵۵	حضرت لوط کا ذکر	۲۰۸	بشریت و رسالت	۱۶۳	رکوع نمبر ۱۶
۲۵۶	پارہ ۲۰	۲۱۰	رکوع نمبر ۱۳	"	توحید کا بیان
۲۵۷	رکوع نمبر ۱	"	حضرت لوط کا ذکر	۱۶۵	رسول کی بشریت پر کافروں کا اعتراض
"	بیان توحید	"	رکوع نمبر ۱۴	۱۶۷	بشریت و رسالت
۲۵۹	غلم غیب	"	حضرت شعیب کا ذکر	۱۶۹	شرک کا سبب
۲۶۰	رکوع نمبر ۲	۲۱۳	رکوع نمبر ۱۵	۱۷۲	پارہ ۱۹
۲۶۲	دابة الارض کی تشریح	"	ولایت علی	۱۷۳	رکوع نمبر ۱
۲۶۴	رکوع نمبر ۳ آمد قائم علیہ السلام	۲۱۵	دعوتِ عشیرہ	۱۷۴	بڑے قویں سے تبرا
۲۶۵	نفخِ صود	۲۱۸	آپائے نبی کا اسلام	۱۷۶	رکوع ۲
۲۶۷	حرمت مکہ	۲۲۰	شعراء کے معنی کی وضاحت	"	اصحاب رس کا واقعہ
		۲۲۲	سورہ نمل	۱۷۸	مشرکین ملکہ کا شرک
			تمت بالخیر		

اس سورہ کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن عباس سے اس کا مکی ہونا اور حسن سے مدنی ہونا منقول ہے۔ اس کی چند آیتیں نہ مکی ہیں نہ مدنی بلکہ سفری ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد مشہور قرات کی بنا پر اٹھتر ہیں اور بسم اللہ کو ملا کر ۷۹ بنتی ہیں۔

① جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گذشتہ اور آئندہ کے تمام حاجیوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ (مجمع)

② حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو شخص اس سورہ کو ہر تیسرے دن پڑھتا ہے تو سال کے اندر اس کو حج نصیب ہوگی۔ اور اگر دوران سفر میں مرجائے تو داخل جنت ہوگا۔ (مجمع۔ برہان۔ صافی)

③ کسی نے سوال کیا کہ اگر حج کرنے والا مخالفت ہو تو وہ آپ نے فرمایا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

(برہان۔ صافی)

④ کافر ظالم اور کوا اگر کشتی میں سوار ہوں۔ پس ہرن کی جھلی پر اس سورہ کو لکھ کر اس کشتی میں رکھا جائے تو وہ کشتی ان کافروں کو بے ڈوبے گی اور ایک نہ بچے گا۔

⑤ اگر پانی سے دھو کر ظالم حکمران کی نشست گاہ پر چھڑکاؤ کیا جائے تو اس کا اقتدار بحکم پروردگار جلدی زائل ہو جائیگا۔ عن الصادق علیہ السلام (برہان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝۱

اے لوگو! اور اپنے رب سے تحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے

يَوْمَ تَرُودُهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ

جس دن دیکھو گے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانیا والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اور گرا دے گی ہر حمل والی

رکوع نمبر ۸۔ ہول محشر | تفسیر مجمع البیان میں اس کے شان نزول کے متعلق عمران بن حصین اور ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ سورہ حج کی پہلی دو آیاتیں اس رات کو اتریں جب کہ مسلمان غزوہ بنی مصطلق کے لئے روانہ سفر تھے۔ حضورؐ نے آواز دی تو سب مسلمان سواریوں سے پیدل ہو کر آں حضرتؐ کے ارد گرد ہر دوا نہ وار جمع ہو گئے۔ آپؐ نے یہ دو آیاتیں پڑھیں یہ سنتے ہی صحابہ پر اس قدر گرہ طاری ہوا کہ اس سے زیادہ گریہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ رات بھر اسی حالت میں گذر گئی اور دن ہوا تو گھوڑوں سے زمینیں اتارنے اور خیم نصب کرنے کا بھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ کچھ رو رہے تھے اندر کچھ غناک صبح محشر کی فکر میں دم بخود نظر آتے تھے کہ پھر ایک بار حضورؐ نے زبان وحی ترجمان کو جنبش دی اور دریافت فرمایا کیا جانتے ہو کہ یہ آیاتیں کس دین کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ سب نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا یہ اُس دن کا ذکر ہے جب خدا حضرت آدمؑ کو حکم دے گا کہ اپنی اولاد کو جہنم کے لئے روانہ کر دو تو آدمؑ نے عرض کر دیں گے اے پروردگار کس نسبت سے؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ۹۹۹ جہنم کی طرف اور ایک بہشت کی طرف بھیجو۔ یہ سنتے ہی صحابہ پر دوبارہ سخت گریہ کا عالم طاری ہوا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے کسی نے عرض کی اے آقائے نامدار! ایسی حالت میں نجات کون پائے گا؟ تو آپؐ نے فرمایا تم کو خوش خبری ہو کہ یا حرج و ماجرج کے مقابلہ میں تم اس طرح ہو جس طرح پورے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں تم کی نسبت سے ہو گے۔ تب صحابہ کی ڈھارس بندھی اور ہوش ٹھکانے آئے۔ پس سب نے مل کر نعوذ بکبیر بلند کیا پھر آپؐ نے فرمایا شاید تم اہل جنت میں تم کی نسبت سے ہو گے۔ تو صحابہ نے خوشی کے مارے پھر نعوذ بکبیر بلند کیا۔ پس آپؐ نے فرمایا مجھے توقع ہے کہ تم لوگ باقی اہل جنت میں تم کی نسبت سے ہو گے۔ کیونکہ اہل جنت کی کل ایک لاکھ بیس ہزار صفیں ہوں گی۔ جن میں اسی ہزار صفیں صرف میری امت کے لئے مخصوص ہوں گی اور میری امت سے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ عمر بن خطابؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہؐ! بس ستر ہزار؟ تو آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی کے ہمراہ ستر ہزار ہوں گے فوراً حکاشہ بن محسن نے عرض کی حضورؐ! میرے حق میں دعا کیجئے کہ ان میں سے ہو جاؤں۔ پس آپؐ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔

کہ اللہ اس کو ان میں سے قرار دے تو ایک انصاری نے بھی یہی التجا کی تو آپ نے فرمایا بس عکاشہ کی پہل ہے۔ ابن عباس کہتا ہے چونکہ وہ انصاری منافق تھا اس لئے حضور نے اس کو ٹال دیا۔ تفسیر برہان میں امالی شیخ سے ابو اسحق ہمدانی کی زبانی منقول ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد بن ابوبکر کو جب مصر کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو اس کو ایک چٹھی لکھی کہ تمام اہل مصر کو سنائی جائے۔

اس میں سے چند فقرے یہ ہیں:-

”اے اللہ کے بندو! قبر سے اٹھنے کے بعد کا منظر قبر سے سخت تر ہے۔ جس دن بچہ دن کے طول اور اس کی سختی سے بوڑھا ہو جائیگا۔ ہوشمند بہ ہوش نظر آئے گا۔ حاملہ ماؤں کے شکم سے بچے ساقط ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والیوں کو دودھ پیتے بچوں کا خیال نہ رہے گا۔ ایسا سخت دن جس کی سختی پورے عرصہ محشر کو اپنی پیٹ میں لے لے گی۔ معصوم فرشتوں میں سنسنی طاری ہوگی۔ آسمان زمین اور پہاڑ کانپتے ہوں گے۔ آسمان پھٹ کر پراگندہ ہوگا۔ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر سراب دکھائی دیں گے۔ لغخ صورتیں ہی زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوق گھبراہٹ سے بدحواس ہو جائے گی۔ حوائے ان کے جو مستثنیٰ ہیں۔ بس اس آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ جو کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور جملہ اعضاء سے اپنے رب کی نافرمانی کر چکا ہوگا۔ اگر اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کو بخش نہ دے تو اس دن کی سختی سے اس کو کون بچائے گا؟

جہنم کی گہرائی و دور تک، گرمی سخت، پینے کو پیپ، عذاب تازہ تازہ اور سر کے اوپر لوہے کے گز ہائے گراں کی سنگا تار مار نہ اس میں وقفہ ہوگا، نہ جلنے والے پر موت آئے گی جہاں رحم کا نام نہیں اور چیخ و پکار کو کوئی سننے والا نہیں۔ اور یقین کرو۔ اللہ کے بندو۔ دوسری طرف اللہ کی رحمت بھی ہے۔ جنت جزینوں اور آسمانوں کے برابر وسیع ہے۔ جس میں متقی جائیں گے۔ دکھ نہ ہوگا۔ اس کی لذات کے استعمال سے اکتانہ نہ ہوگا۔ وصال کے بعد فراق نہ ہوگا۔ رہنے والے اللہ کی رحمت کے سایہ میں بسیں گے۔ ان کے سامنے نوجوان لڑکے خوشبوئیں اور میوہ جات سنہری پلیٹوں میں نہایت دلکش انداز و اچھے سلیقے سے رکھ کر تابع فرمان کھڑے ہوں گے۔“

اسی طرح بروایت قاضی شریح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ایک بے خطبے میں موت اور اس کے بعد محشر کا ہولناک منظر پیش فرمایا۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں:- ”اے شاہانہ ہیبت و جلال کے مالک نازک مزاج: تو نے ایک کچے مکان اور غبار آلود ٹھکانے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تجھے ایسی جگہ رضاء ٹیک کر سونا ہوگا جہاں ملنے والے کم جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت کے بعد جب قبریں شقی ہوں گی اور تجھے میدان محشر کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو اگر تیرا خاتمہ نیک ہو تو سرور و انبساط، حکومت و سلطنت اور امن و آرام کا گھر ملے گا۔ موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے شیریں و شفاف پانی کے بلوری جام ہاتھ میں لے کر غلامی کیلئے پیش ہوں گے۔ اہل بہشت عیش و عشرت میں بسر کریں گے اور اہل جہنم آگ کا عذاب لیں گے۔ یہ ریشم و اطلس کے لباس میں ملبوس ناز و داد سے ٹھیلیں گے۔ اور وہ دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بیچ و تاب کھائیں گے۔ ان کے ناک

حَمِلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ

اپنا حمل اور دیکھ کر لوگوں کو بے ہوش حالانکہ وہ بیہوش نہ ہونگے بلکہ

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

اللہ کا عذاب سخت ہے اور بعض لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بے علمی

بہشت کے مشک و عنبر سے معطر ہوں گے اور وہ آتشِ جہنم میں لوہے کے وزنی گرزوں کے ساتھ پیٹے جائیں گے۔ سیاہ چشم خوبصورت عورتیں خوشی خوشی ان سے معاف کر دیں گی اور ان کی گردنوں میں دوزخ کے طوق و زنجیر ڈالے جائیں گے۔ ان کی گھبراہٹ کا کوئی دفاع نہ ہوگا۔ اور ان کی بیماری کا کوئی علاج نہ ہوگا۔

اے وہ انسان جس نے کیڑوں کا ڈروں کے سپرد ہونا ہے تو سن اور دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ آنکھ سے ہو کہ نیند کی لذت کو خیر باد کہہ دے اور خوفِ خدا میں آنسوؤں کے ڈول بہائے کیونکہ تیرا قبر کا مکان خطرناک اور ہولناک جگہ ہے۔ اے حیا سے کورا انسان تیرا انجام موت ہے۔ اے غافل و سر بھرا انسان نصیحت حاصل کرنے والے کی بات کو سن۔ حشر کا دن باز پرس اور جزا و سزا کا دن ہے۔ اس دن لوگوں کے اعمال کھلیں گے۔ گناہ گنے جائیں گے۔ گرمی کی شدت سے آنکھوں کے ڈھیلے پھٹنے نظر آئیں گے اور اس کی شدت سے حاملہ مائیں کے بچے سا قحط ہو جائیں گے۔ دوست دوست سے جدا ہوگا۔ اس دن کے ہول سے دانشمند بھر حیرت میں غوطہ زن ہوگا۔ زمین آبادی کے بعد خیر ہوگی۔ اُس کی دل کشی اور سرسبزی تغیر و انقلاب کا محل ہوگی۔ کلام کو جا ہی رکھتے ہوئے فرمایا کئے ہوئے اعمال میں سے حرف حرف کا سوال ہوگا۔ آنکھیں جھکی ہوں گی۔ سامنے حساب ہوگا اور پیچھے جہنم کا عذاب ہوگا اس کی ہونک آواز کانوں سے ٹکارا ہی ہوگی۔ آنکھیں اس کے جھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہی ہوں گی وہاں نہ کوئی مددگار و معاون ہوگا اور نہ کوئی غمگسار اور جائے پناہ ہوگا اور تمام لوگ موافقتِ حساب کی طرف تیزی سے روانہ کئے جائیں گے۔

پُل صراط پر پہنچیں گے تو دلوں میں لرزہ ہوگا اور جان لیں گے کہ اب سچا و مشکل ہے۔ بولنے کی اجازت نہ ہوگی، عذر مقبول نہ ہوگا، زبانوں پر مہر ہوگی۔ پس ہاتھ اور پاؤں اپنے کرتوتوں کے گواہ ہوں گے۔ ہائے کس قدر دردناک گھڑی ہوگی، اور رُوح فرسا منظر ہوگا۔ جب نیتیمے کا اعلان ہوگا۔ ایک گروہ جنت کی طرف اور دوسرا گروہ جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انجیر ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا مومن کے لئے ایک بہترین رُوح پرور و خوشبو کی مانند ہے۔ جس کے سونگھنے سے تھکے ماندے انسان کو آرام و سکون آجاتا ہے اور وہ خوشی کی نیند سوجاتا ہے اور کافر کے لئے سانپوں اور بھجوروں کے ڈسنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

عِلْمٌ وَتَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿۳﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْتَهُ مَنْ

سے اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی مقرر کی گئی ہے اس پر یہ بات کہ جو بھی اسے دوست

تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُصِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۴﴾ يَا أَيُّهَا

رکھے گا یہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے عذاب دوزخ کا راستہ دکھائے گا اے لوگو!

النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن

اگر تم کو شک ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے

ذُلُوزَةِ السَّاعَةِ ۖ بَعْضُ مَفْسَرِينَ نَعْلَمُ ۚ كَيْفَ زَلْزَلَةُ قِيَامَتِ كے دن ہو گا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ہو گا۔ کیونکہ بعد میں ارشاد فرماتا ہے کہ حاملہ مادوں کے حمل ساقط ہوں گے اور دودھ پیتے بچوں سے مائیں غافل ہو جائیں گی۔ اور حمل و رضاعت قیامت سے پہلے ہو گا کہ قیامت کے دن۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ بیان مقصود ہوں مشرکوں کو بیان کرنا ہے کہ اگر اس سختی کو کوئی حاملہ دیکھتی تو سچہ ساقط ہو جاتا اور مال کو اپنا دودھ پیتا سچہ بھول جاتا۔ اور زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کا زلزلہ خرد لیا جائے اور قیامت کی طرف نسبت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ زلزلہ اشراط قیامت سے ہو گا۔

وَمِنَ النَّاسِ ۙ - یعنی بعض لوگ توحید پروردگار کے مسئلہ میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں۔ نصر بن حارث ایک باتونی آدمی تھا جو توحید کے بارے میں کج سمجھی کر کے پیغمبر اور مسلمانوں کو خواہ مخواہ تنگ کرتا تھا۔ پس عجمیوں اور یہودیوں سے کچھ باتیں سن کر مسلمانوں پر طعنہ زنی کرنا اس کا شیوہ تھا اور یہ آیت اُسی کے متعلق ہے۔

شَيْطَانٍ - یہاں نسل انسانی کے شیطان مراد ہیں جو اسلام کے خلاف نصر بن حارث یا دوسرے آدمیوں کو طعنہ زنی کی تحریک کرتے تھے۔

كُتِبَ عَلَيْهِ - یعنی اس شیطان پر یا بقولے جھگڑا کرنے والے پر یہ بات لوح محفوظ میں ثابت ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کو راہ راست سے ہٹا کر دوزخ کے راستہ پر لگائے گا۔

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ۖ مشر و نشر کے اثبات میں منکرین کے سامنے ایک عام فہم طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا اور حضرت آدم ؑ کو اور پھر نطفہ علقہ و مضغ سے تم کو بنایا (اولاد آدم کو) یعنی آدم کو ہم نے دفعۃً بلا تدریج مٹی سے پیدا کر دیا اور اولاد آدم کو تدریج کے ساتھ یعنی غلہ سبزیاں میوہ جات اور تمام کھانے کی چیزیں زمین سے پیدا کیں جن کو انسان نے کھایا تو ان سے خون پیدا ہوا۔ اور اس سے انسان کا مادہ منسوبہ پیدا ہوا جس کو نطفہ کہا گیا ہے پھر نطفہ عورت کے رحم میں چالیس دن کے بعد خون جامد بن گیا۔ جس کو علقہ کہا گیا ہے اور علقہ چالیس دن کے بعد مضغ بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک سو بیس دن یعنی چار ماہ

تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ

مٹی سے پھر نطفے سے پھر خونِ بتہ سے پھر گوشت کی بوٹی سے تام یا غیر تام تاکہ

وَعَبْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئِن لَّكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ

ہم واضح کریں تمہارے لئے اور ہم ٹھہرتے ہیں رحموں میں جو چاہیں ایک مہینہ مقرر تک

مُسَيِّئًا ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ

پھر نکالتے ہیں تم کو بچہ تاکہ پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو اور تم میں سے بعض کو موت

يَتُوفِي وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ

دی جاتی ہے پہلے اور بعض کو رد کیا جاتا ہے زویل ترین زندگی کی طرف تاکہ کچھ نہ جانے بعد جانے

کے بعد روح داخل ہو کر نفسِ انسانی تیار ہو جاتا ہے۔ بعض بچے روح کے داخل ہونے سے پہلے ساقط ہو جاتے ہیں۔ جن کو غیر مخلقہ کہا گیا ہے اور بعض بچے روح داخل ہونے کے بعد ایک مقررہ مہینہ یعنی نو ماہ تک شکمِ مادر میں محفوظ رہ کر صحیح پیدا ہوتے ہیں جنکو مخلقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ص ۱۵ پر ملاحظہ ہو۔

لِّنَبِّئِن لَّكُمْ۔ حضرت آدم وحواء کو صرف مٹی سے بغیر تدریج کے اور تم کو مٹی نطفہ علقہ اور مضغہ کی ترتیب و تدریج سے پیدا کر کے ہم نے تم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم دفعۃً پیدا کرنے اور تدریجاً پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور جب ابتدائیں ہم اس طرح پیدا کرنے پر قادر ہیں تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر کیونکر قادر نہیں ہیں؟

أَرْدَلِ الْعُمُرِ۔ بڑھاپے کی عمر کو زویل ترین زندگی اس لئے کہا گیا ہے کہ دنیا کی تمام بہاریں اور رونقیں اس کے لئے نفع مند نہیں ہیں نہ جوانی واپس آسکتی ہے اور نہ تندرستی لوٹ سکتی ہے۔ پس یہ عمر حسرت اور ارمان کا مجموعہ ہوتی ہے کیونکہ لٹائیہ دنیا کو دیکھتا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے جوانی کے لذائذ دنیاویہ پر آخرت کو ترجیح دی اور قربِ خداوندی ان کا مطلع نظرِ ایمان کا بڑھاپا وصال پروردگار کا پیغام ہوتا ہے اور خدا ایسے لوگوں کا احترام باقی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پس وہ باعزت دنیا سے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں باعزت مہمان ہوتے ہیں۔

تفسیر صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پچھتر سال کے بعد ارذلِ عمر ہونا منقول ہے۔ اس کی مزید وضاحت تفسیر کی جلد ۱۱ سورہ والتین کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

إِهْتَرَفَتْ ص ۱۲۔ اعتزاز کا معنی ہوتا ہے خوشی سے جھومنا۔ پس خشک زمین پر بارش پڑنے کے بعد اس کی سرسبزی و شادابی اس کا

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

کے اور دیکھتے ہو زمین کو خشک پس جب ہم نے اس پر پانی برسیا تو

اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكِ بَأْنِ اللَّهِ

متحرک ہوئی اور بڑھی اور اگلانے لگی ہر قسم کی پر رونق انگریاں یہ اس لئے کہ اللہ

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ

حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور تحقیق

السَّاعَةِ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

قیامت بلاشبہ آنے والی ہے اور تحقیق اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اور بعض لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر سچی کتاب

استناد پر ہوتا ہے۔ زوج سے مراد اس مقام پر قسم اور مصنف ہے اور بھیج بھجت سے ہے جس کا معنی رونق ہوا کرتا ہے۔

ذالک۔ یعنی تمام بیان کردہ امور کو مثلاً مخلوق کو پیدا کرنے پر تدریج سے یا بالاندراج اسی طرح زمین سے قسم و قسم کی انگریاں اگلانے پر بلکہ کائنات کے جملہ تصرفات پر پوری قدرت رکھنا اس لئے ہے کہ وہی ہے خدائے برحق اور اُسی کا حق ہے کہ اس کی عبارت کی جائے اور وہ جس طرح ابتدا و سب کا خالق ہے۔ اسی طرح دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ غرضیکہ وہ ہر بات پر قادر ہے پس یقین کر لو کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور قبروں میں دفن ہونے والوں کو اللہ ضرور اٹھائے گا۔

یُجَادِلُ یعنی بعض لوگ بے علمی سے مسئلہ توحید میں جھگڑا و مناظرہ کرنے لگتے ہیں نہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اور نہ کسی سچی کتاب کا سہارا ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہو دلیل قائم کر سکتا ہو اور کسی سچی کتاب کا سہارا بھی اس کو حاصل ہو تو اس کے لئے مناظرہ کرنا جائز اور درست ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ حق کا علم دار ہوگا اور لوگوں کے لئے حق کے قریب ہونے کا موجب بنے گا اور بخلاف اس کے بے علمی کی صورت میں خود بھی حق سے دور ہوگا اور لوگوں کے لئے بھی غلط عقائد کی راہ ہموار کرے گا۔

ثَانِي عَظِيمٍ۔ یعنی ازراہ کتب پر مبنی و مکرر چلتا ہے۔ ابھی آیت نمبر ۳ میں گذرا ہے کہ اس کا مصداق نضر بن حارث تھا جو بے علم کھڑکھڑا اور تکبر قسم کا جھگڑا و آدمی تھا اور مسلمانوں کو باہموم تنگ کرتا تھا اور تاویلی طور پر ہر وہ بندہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے جو یہ غلط

مَنْبِرٌ ۝ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا

کے پہلو روڑ کر چلتے ہیں تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستہ سے اس کے لئے دنیا میں

خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكِ بِمَا قَدَّمْتَ

ذلت ہے اور اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کا۔ عذاب (اس کو کھا جائیگا) یہ اس لئے کہ کیا ہے تیرے

يَذِكُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبِدُ اللَّهَ

ماحقوں نے اور تحقیق اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے اور بعض لوگ عبارت کرتے ہیں اللہ کی

عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى

غیر یقینی پس اگر پہنچے اس کو بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس پر اور اگر پہنچے اس کو آزمائش تو اٹا ہو جاتا ہے

رکھتا ہو جیسا کہ دور حاضر میں بعض سرپرست ٹھیکہ دارین منہ و امن توحید پروردگار کو تار تار کرنے کے درپے ہیں اور سرے سے خدا کی خالقیت کو چیلنج کرتے ہوئے عوام کو شرک کا درس دیتے ہیں کہ خدا نے تو صرف محمد و آل محمد کو پیدا کیا باقی سب مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا۔ پس اس مشرکانہ عقیدہ کی ترویج کے لئے علمائے حقہ پر قسم و قسم کے ناروا حملے کرنا ان کو وہابی کہنا اور مناظرہ کے لئے ملکنا ان کا شیوہ ہے۔ تعالیٰ اللہ عما لیشرکون۔

رکوع نمبر ۹ عَلَى حَرْفٍ۔ حرف کا معنی کنارہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کسی کنارے پر کھڑا ہوا انسان کمزور حالت میں ہوتا ہے کہ نہ اُس کو ثابت رہنے کا یقین ہوتا ہے اور نہ اُس حالت میں کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ہر وقت گرنے کا خطرہ اس کو لاحق رہتا ہے۔ اسی طرح بعض کمزور ایمان والے لوگوں کی حالت ہے کہ چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نچتہ نہیں ہوتا اور ہر معمول سے معمولی شبہ بھی اُن کے ایمان کی عمارت کو متزلزل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ پس کنارے پر کھڑے ہوتے انسان کی طرح اس کی عبادت بھی کمزور اور غیر یقینی ہوتی ہے کہ اگر اس کی توقع کے مطابق غرہ شحمالی اور وسوسہ رزق اس کو حاصل ہو جائے تو اس کا دل مطمئن اور وہ اپنے ایمان سے راضی رہتا ہے لیکن اگر تھوڑی سی آزمائش اور تکلیف پہنچ جائے تو اس کا دل شکوک و شبہات کا منبع بن جاتا ہے۔ اور آخر کار اسے قدم وہ کفر و الحاد کی وادی میں جا گرتا ہے۔ ایسا شخص نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ کیونکہ اس پر دنیاوی تنگی اللہ کی جانب سے آزمائش کے طور پر پہنچ گئی۔ اور دین سے غیور ہوا دھو بیٹھا۔

يَذْكُ عُوَالَمَيْنِ ۝ لَام ابدا۔ اس لام کا مسئلہ نحویوں کے نزدیک ایک معرکہ الاراء مقام ہے۔ کیونکہ لام جارہ اور لام امر کے علاوہ

وَجْهَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪

اپنے منہ پر وہ دنیا و آخرت کے خسارے میں ہے۔ اور یہ واضح خسارہ ہے

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ ط ذَلِكَ هُوَ

پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع یہ ہی تو

الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫ يَدْعُوا مَنْ ضَرَّةٌ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ط

سخت گمراہی ہے اور اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے

لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ⑬ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

البتہ وہ برا معاون اور برا ساتھی ہے تحقیق اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے

جو لام مفتوحہ معانی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ ان مخففہ کی خبر پر داخل ہوتی ہے (۲) فعل مضارع اور فعل ماضی پر داخل ہوتی ہے جب کہ وہ جواب قسم واقع ہو

۳۔ شرط پر داخل ہوتی ہے جب کہ خبر کا اعتماد قسم پر ہو جس طرح لَيْسَ اَزْسَلْنَا رِيحًا فَاَزْوُهُ مُضَفَّرًا اَنْظَلُّوا۔ (۴) اسماء مبتدأ

پر داخل ہوتی ہے یا اِنَّ کے اسم و خبر پر یا فعل مضارع پر جب کہ حال واقع ہو۔ ابو علی کہتا ہے کہ اس لام کا خبر پر داخل کرنا بھی

ضرورت شعری کے ماتحت ہوتا ہے۔ حالانکہ خبر حقیقت میں عین مبتدأ ہوتی ہے۔ ورنہ حمل درست نہیں رہتا مثلاً زَيْدٌ قَامَ

میں قائم بعینہ زید ہے۔ بنا بریں موصول پر لام کو داخل کر کے صلہ مراد لینا جائز ہے کیونکہ صلہ عین موصول نہیں ہوتا۔ جس طرح

خبر عین مبتدأ ہوتی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے آیت مجیدہ میں یہ کہا ہے کہ واصل یہ لام صلہ پر داخل تھی اور اسے مقدم کر دیا گیا

ہے یعنی تقدیر عبارت یہ تھی۔ يَدْعُوا مَنْ لَضَرَّةٍ اَقْرَبُ اَنْزِجَا کہ جیسا کہ نزاج نے کوئی اور بصری نحو یوں کی طرف بغیر وجہ بیان

کئے یہ قول منسوب کیا ہے درست نہیں بلکہ غلط ہے۔ پس اس کا حل یہ ہو گا کہ یا تو دوسرے یَدْعُوا کو پہلے یَدْعُوا کا تکرار کہا جائے

کیونکہ یہ فعل (دعا) کثیر الوقوع ہے اور چونکہ پہلا یَدْعُوا متعدی استعمال ہو چکا ہے لہذا دوسرے کو متعدی کرنے کی کوئی ضرورت

نہیں ہے یا دوسرے یَدْعُوا کے بعد صا، ضمیر غائب کو محذوف مانا جائے جو اس کا مفعول ہو اور جملہ فعلیہ کو مذکور سے حال

قرار دیا جائے یا ذالک کو الذی کے معنی میں اسم موصول قرار دیا جائے اور هُوَ اَنْفُسُ الْبَعِيدِ۔ کو اس کا صلہ بنا کر یَدْعُوا کا

مفعول مقدم قرار دیا جائے جس طرح مَا تِلْكَ بِمَيْمَنِكَ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا تِلْكَ كَوَالِدِي کے معنی میں نحو یوں نے موصول

قرار دیا ہے۔ پس ان تینوں صورتوں میں یَدْعُوا کا ما بعد سے کوئی تعلق نہیں اور لام مبتدأ پر داخل ہے جو کہ مَنْ موصول ہے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ

اور نیک عمل کرتے رہے بہشتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں تحقیق اللہ کرتا

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۲﴾ مَنْ كَانَ يَئْمَنُ أَنْ لَنْ تَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

ہے جو چاہتا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اللہ اس (محمدؐ) کی دنیا و

اور بعد میں اس کا صلہ ہے اور صلہ و موصول مل کر محل رفع میں ہیں کیونکہ مبتداء میں اور لبسٹن المولیٰ میں لام کا مدخل اس کی خبر ہو گا۔ اور یہ لام جواب قسم ہے جسے لام یمین بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع نے اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ یدْعُو کا معنی یَقُولُ کیا جائے اور لام کا مدخل موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتداء ہو اور اس کی خبر مولائی مخذوف مانی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یدْعُو کو کیستی کے معنی میں قرار دیا جائے۔

تفسیر صافی میں بروایت کافی امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مجیدہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کی ان کو معرفت حاصل نہ ہوئی۔ پس وہ اللہ کی عبادت شک کی صورت میں کرتے ہیں اور حضرت رسالت مآب کے متعلق وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کی برکت سے ہمارے مال زیادہ ہوئے جسم میں تندرستی رہی اللہ اولاد عطا ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سچا رسول ہے ورنہ پھر سوچیں گے۔ انہی کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ اگر اچھائی پہنچے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی تکلیف یا غیر متوقع صورت پیش آئے تو شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور ان کو پکارنے لگتے ہیں جن کا نقصان نفع سے قریب تر ہے بلکہ نفع ان کے پاس ہے ہی نہیں۔

مَنْ كَانَ مِنْ جَنْبِ رِسَالَتِ مَآبِ کی ہر مقام پر اللہ مدد فرماتا ہے اور آپ جس طرف کا رخ کرتے کامیابی و کامرانی آپ کے لئے چشم براہ ہوتی تھی تو کافرو منافق طبع لوگوں کی طبیعتوں پر بوجھ پڑتا تھا۔ پس ان کی تذلیل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر کسی کو میرے پیارے رسول کا کامیاب و کامران ہونا ناگوار ہے اور وہ اپنے غم و غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بس اب خدا اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ کمر ہمت باندھ کر میری مدد کے راستوں کو روک لے چنانچہ آسمان پر کند ڈال کا اوپر جانے کی کوشش کرے حتیٰ کہ اپنی انتہائی کوشش کے بعد تھک کر بیٹھ جائے یا انہی کوششوں میں مر جائے اور نتیجہ میں دیکھے کہ کیا اس کی جیلہ سازیاں اور مکاتریاں میرے جیب کا کچھ بگاڑ سکیں۔ گویا اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ لیکن میرے رسول کا بالیکا نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ نصرت پروردگار بذریعہ وحی یا امداد اللہ کی آسمان کی جانب سے ہی آتی ہے اس لئے آسمان کا ذکر کیا گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا صِلَا، یعنی بروز محشر مومنوں اور کافروں کے تمام گروہوں کے درمیان فیصلہ ہو گا۔ مجوسی بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے متعلق پوری تحقیق نہیں ہو سکی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محارم کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔

وَالْآخِرَةُ فَلَيْمَ دُيَسَّبَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ

آخرت میں پس لبا کرے اپنا رستہ آسمان کی طرف پھر ختم کر دے پس دیکھے کیا دور کر سکتا ہے اس کا

كَيْدُهُ مَا يَعْنِي ⑮ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي

عیلہ اس چیز کو جس سے وہ غصہ کرتا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو آثار و آخر آیات اور تحقیق اللہ ہدایت کرتا ہے

مَنْ يُرِيدُ ⑯ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى

جسے چاہے تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عصابی اور نصرانی

وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور مجوسی اور جو مشرک ہوئے تحقیق اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ

تحقیق اللہ ہر چیز پر حاضر ہے کیا تم نہیں دیکھتے تحقیق اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّاسُ وَكَثِيرٌ

اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے رگ بھی اور بہت سوں پر

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ یعنی علوی و سفلی تمام مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ارباب عقول کا سجدہ تشریفی ہے جو اپنے اختیار سے سجالاتیں۔ اور ان کی ہیئت مخصوصہ اور اپنی تمام امور میں بے بسی اور اس کے ارادہ و شئت کے سامنے بے چارگی ان کا سجدہ تکوینی ہے اور باقی مخلوقات ارضی و سماوی مثلاً چاند، سورج، ستارے اور دریا پہاڑ وغیرہ کا سجدہ سجدہ تکوینی ہے کہ قدرت خداوند کے سامنے وہ ہر وقت سرنگوں ہیں۔

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اس مقام پر ان کا سجدہ تشریفی مراد ہے کہ بہت سے بندے اپنے ارادہ و اختیار سے توجید پروردگار کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔

حَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ

ثابت ہے عذاب اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے تحقیق اللہ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ خَصْمٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ

کرتا ہے جو چاہتا ہے ان دو گروہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں پس جو کافر

كَفَرُوا قَطَعْتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

ہیں کاٹے جائیں گے ان کے کپڑے آگ سے کہ پٹا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا

الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ

پانی کہ پگھل جائے گا اس کے ذریعے سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور ان کے

مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

لئے گرز ہونگے وہ سے جب اس سے نکلنا چاہیں گے تکلیف کی وجہ سے

مِنْ غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

تو اس میں پٹائے جائیں گے اور (کہا جائے گا) کہ پکھڑ جلتے کا عذاب

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

تحقیق اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے بہشتوں میں

حَقُّ عَلَيْهِ۔ یعنی بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے خالق سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور وہ اس کے سامنے جھکنے سے انکاری رہتے ہیں پس ان پر عذاب حق ہو چکا ہے۔

هَذَانِ خَصْمٌ۔ یعنی مومنوں اور کافروں کے دو گروہ آپس میں توحید کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں تمام گروہ باوجود اختلاف عقائد کے ایک گروہ کے شمار میں ہیں کیونکہ کلمہ کفر سب پر صادق آتا ہے۔ مثلاً نصاریٰ کہتے تھے کہ ہم لوگ رب کے زیادہ قریبی ہیں۔ کیونکہ ہمارا نبی تم سے پہلے تھا اور مسلمان کہتے تھے کہ ہم رب کے پیارے

ہیں کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تم لوگ حسد و کدورت کی بنا پر ہمارے نبی کی تصدیق نہیں کرتے۔
مَقَامِ جَمْعِ ہے مجمع کی یعنی لوہے کا ہتھوڑا یا گرز۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ جہنم کے گرزوں میں سے ایک گرز اگر زمین پر رکھا جائے اور پھر تمام جن و انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو وہ اتنا وزنی ہو گا کہ یہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اور جس سے منقول ہے کہ آگ کے شعلے جب دوزخیوں کو اوپر کی سطح پر اٹھالائیں گے تو ان کے سروں پر وہ گرز مارے جائیں گے پس ستر خریف کی مسافت سے وہ نیچے چلے جائیں گے۔ (بعض روایات میں ستر سال منقول ہے) جب تہ پر پہنچیں گے تو جہنم کے شعلے پھر ان کو اوپر کی طرف ابھاریں گے اور اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔

عذاب جہنم کا ایک منظر | تفسیر صافی و سلمان میں بروایت قوی منقول ہے ایک مرتبہ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اسے فرزند رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے دیکھ موعظ فرمائیے اور مجھ کو خوفِ خدا یاد دلائیے۔ پس آپ نے فرمایا: اے محمد ایک لمبی زندگی کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ جبریل ایک مرتبہ حضور کے پاس تلخ چہرے کے ساتھ حاضر ہوا حالانکہ وہ بالعموم مسکراتا ہوا آیا کرتا تھا۔ آپ نے تلخی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں ابھی آگ کی پھونکنیاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ پروردگار کی جانب سے آتش جہنم کو بھرنے کا حکم ہوا تو ایک ہزار سال تک اس کی آگ کو پھونکا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال کے بعد وہ سرخ ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ ایک ہزار سال کے بعد وہ سیاہ ہو گئی۔ اس کی حالت یہ ہے کہ جہنمیوں کے پانی میں سے ایک قطرہ اگر دنیا کے پانی میں مل جائے تو اس کی بدبو سے تمام اہل زمین مر جائیں گے۔ جہنم کے زنجیر جو ستر ستر ہاتھ لمبے ہیں۔ ان کی ایک کڑی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا اس کی حرارت سے پگھل جائے گی اور اگر کسی دوزخی کی ایک قمیص زمین و آسمان کے درمیان لٹکائی جائے تو اس کی بدبو سے تمام اہل دنیا مر جائیں گے یہ سن کر حضور پر گریہ طاری ہوا اور جبریل بھی ساتھ رونے لگا تو فوراً ایک دوسرا فرشتہ جانب پروردگار سے نازل ہوا کہ خدائے دو کو بعد سلام کے فرمائیے کہ تم کو گناہوں سے میں نے محفوظ کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی کے بعد کبھی جناب رسالت مآب کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا دوزخی دوزخ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جنتی جنت کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور جب جہنمی کو اوپر کے کنارے سے جہنم میں گرایا جائے گا تو ستر سال کی مسافت کے برابر گہرائی تک چلا جائے گا اور جب پھر اوپر آئے گا تو لوہے کے گرزوں سے اس کے سر پر مار پڑے گی۔ پس وہ پھر تہ تک چلا جائے گا جس طرح آیت مجیدہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ درود تکلیف سے اوپر کو ابھریں گے تو لوہے کے گرزوں سے ان کو مارا جائے گا اور چمڑے جل جانے کے بعد تبدیل کر دیئے جائیں گے۔ پس آپ نے فرمایا اے ابوبصیر اتنا کافی ہے یا؟ کچھ اور بھی بیان کروں تو وہ کہنے لگا حضور اسی قدر کافی ہے۔

اور تفسیر برہان میں ابن طاووس کی روایت کے مطابق جبریل نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے برحق

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ

کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں پہنائے جائیں گے اس میں لنگن سونے کساور موتیوں

وَلَوْ لَوْ طَاوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ ۝ ۲۳ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ

کے اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا اور بھیجے جائیں گے طرف عمدہ باتوں

مِنَ الْقَوْلِ ۝ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ ۲۴ إِنَّ الَّذِينَ

کے اور بھیجے جائیں گے طرف اللہ کے راستہ کے جو حمید ہے تحقیق جو لوگ

بنی مبعوث کیا ہے کہ اگر سوراخ سوزن کے برابر آتش جہنم کی حرارت کو زمین کی طرف راستہ ملے تو سب کے سب انسان اس کی گرمی سے تڑپ کر مرجائیں گے اور اگر ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر زمین پر بھیجا جائے تو اہل زمین اس کو دیکھ کر ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اس کے زنجیر کو صرف ایک ہاتھ کے برابر دنیا کے عام پہاڑوں پر رکھا جائے تو سب دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں گے اور اگر کسی دوزخی کا کوئی کپڑا دنیا پر ظاہر کیا جائے تو سب اس کی بدبو سے مرجائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے قسم کھا کر حضور نے فرمایا۔ اگر قوم کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر گر جائے تو سب پہاڑ زمین میں دھنس جائیں گے تو کیا حال ہوگا اس بندے کا جس کی یہ خوراک ہوگی اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر غصیلین کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ٹپکے تو تمام پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے تو کیا حال ہوگا اس کا جس کو پینے کے لئے وہی ملے گا۔ اسی طرح ایک گرز اگر پہاڑوں پر رکھا جائے تو اس کے وزن سے تمام پہاڑ زمین دوز ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا اس کا جس کے سر پران کی مار پڑے گی اور ایک روایت میں ہے جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی کہ اوپر کا ہونٹ بلند ہو کر سر کے برابر آجائے گا اور نچلا ہونٹ ناف تک ٹک جائے گا۔ العیاذ باللہ

حَقِيقَةُ خَدَاوَنَدِ كَرِيمٍ نَعْمَ دُنْيَا فِي رِشْمِي لِبَاسٍ مَرْدُونٍ بِحَرَامٍ كَيْفَ هِيَ أَوْ جَنَّتْ رُكُوعًا نَسْبَرُ الْجَنَّةَ كَالْقَصُورِ

میں اس لباس کی پیش کش فرمائی ہے۔ وہاں ہر قسم کی زینت سے مزین ہو کر نعمات پروردگار میں عیش و آرام کی دائمی زندگی ہوگی وہاں نہ لغویات نہ فضول گیس اور نہ دل آزار آوازیں ہوں گی بس پیار و محبت کے لہجے میں جنتی لوگ آپس میں ہم کلام ہوں گے اور بعض اوقات فرشتوں کے ساتھ بھی تحیہ و سلام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اور اسی کو طیب قول کہا گیا ہے۔

حمید کا معنی ہے قابل حمد۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ اس سے مراد ذات پروردگار ہے۔ نیز اسلام اور جنت بھی مراد لئے گئے ہیں اور تفسیر اہل بیت میں ہے کہ یہ آیتیں بالخصوص حضرت حمزہ، جعفر طیار، عبیدہ، سلمان، ابوذر، مقداد بن اسود اور عمار

كُفَرُوا وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے اور مسجد الحرام سے

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ

جس کو ہم نے لوگوں کے لئے بنایا کہ اس میں مقامی اور دیہاتی برابر ہیں اور جو ارادہ

کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حمید سے مراد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت میں حمید سے مراد ولایت ہے صافی
تفسیر صافی میں بروایت قمی منقول ہے کہ ابو بصیر کی خواہش پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جنت کی تعریف فرمائی
کہ کم از کم نعمات جنت میں سے یہ ہے کہ اس کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے سونگھی جاسکے گی۔ اور معمولی جنتی کامکان
اس قدر وسیع ہوگا کہ تمام جن و انسان اگر اس کے ہاں مہمان ہوں تو سب کے لئے کافی ہوگا اور ان کے کھانے پینے کے بعد پورا
معلوم ہوگا کہ کسی نے کچھ نہیں کھایا اور کم از کم بہشتی کے لئے تین درجے ہوں گے جب پہلے درجے میں پہنچے گا تو اس میں غلام
کینز نہیں اور سیوہ جات اس قدر دیکھے گا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور دل باغ باغ ہوگا۔ پس شکر پروردگار بجالائے گا۔
پھر حکم ہوگا کہ سہراٹھا کر اپنا دوسرا درجہ دیکھو۔ چنانچہ جب اس باغ کی طرف نظر کرے گا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ نعمات کی اس میں
فراوانی پائے گا۔ پس اس میں داخل ہو کر شکر پروردگار بجالائے گا۔ تو حکم ہوگا کہ سہراٹھا کر اوپر دیکھو۔ جنت الخلد پر اس کی نظر پڑے گی
تو پہلے دونوں باغات سے کئی گنا زیادہ نعمات کو ملاحظہ کرے گا پس مسرور دل سے خدا کے شکر میں رطب اللسان ہوگا۔ آگے چل کر
آپ نے فرمایا مومن کو آٹھ سو کنواری اور چار ہزار شیب حوریں ملیں گی۔ اور ان کے علاوہ دو حور العین خدا عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ان
کی تخلیق جنت کی نورانی مٹی سے ہوگی۔ الخیر لمحضاً

الَّذِينَ كَفَرُوا آيَاتِ مِثْلِهِ مِثْلَهُمْ وَكَانَ رِجَالُهُمْ عَلَى سَنَابِلٍ يُلْفُونَ
یعنی جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے اور مسجد الحرام سے لوگوں کو روکا۔

جَعَلْنَاهُ۔ اس کا دوسرا مفعول محذوف ہے۔ یعنی جس کو ہم نے لوگوں کے لئے عبادت گاہ بنایا۔
الْعَاكِفُ۔ عاکف کا معنی مقیم یعنی وہاں کا باشندہ اور بادی سے مراد جو بیرون جات سے حج کے لئے حاضر
ہو۔ اس کا مادہ ہدو ہے جو حضر کے مقابلہ میں ہے۔

بِالْحَادِ۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے راہ حق سے کنارہ کشی اور اس جگہ بار بارہ زائدہ ہے۔ خداوند کریم نے حدود حرم کے
اندر کے حصہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہاں کوئی کسی پر دست درازی کرنے کا مجاز نہیں حتیٰ کہ وہاں شرعی حد بھی کسی مجرم پر جاری
نہیں کی جاسکتی، البتہ جو شخص حدود حرم کا حیان کرے اور جرم کا ارتکاب حرم کے اندر کرے تو اس کو سزا بھی حدود حرم
کے اندر دی جاسکتی ہے۔ اور اسی حکم متعلق آیت مجیدہ میں ہے۔ مَن يُوَدِّعِ الْخِلَافَةَ لِيَعْنِي جُورِ حَرَمِ كَيْفَ يَحْدِثُ لِيَعْنِي رِجَالُهُ حَقِّ

يُرْدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ تُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ۚ وَإِذْ

کرے گا اس میں خلاف حق ظلم کا تو چکھائیں گے اس کو دردناک غذاب اور جب

بَوَّأْنَا لِدِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ

ٹھکانا دیا ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کا مکان (اور حکم دیا) کہ نہ شرک کر میرے ساتھ کچھ اور

طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴿٢٦﴾

پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنیوالوں کے لئے

تجاوز کر کے ظلم کا ارتکاب کرے اس کو سزا دی جائے گی۔

آیت مجیدہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ مکہ کی زمین میں سب مسلمان برابر کے شریک ہیں نہ اس کی جگہ کی زمین کو بیچنا جائز ہے اور نہ اس کا کرایہ لینا جائز ہے بلکہ سب مسلمان اس میں برابر رہ سکتے ہیں اور احادیث میں ہے پہلے مکہ کے گھروں میں دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے باہر سے آنے والا آزادانہ کسی کے گھر میں رہ کر فرائض حج ادا کر کے واپس چلا جاتا تھا اور مسلمانوں میں پہلا شخص معاویہ ہے جس نے مکہ میں اپنی رہائش گاہ کے لئے دروازہ بنایا۔ (برہان)

بعضوں نے کہا ہے کہ آیت مجیدہ ان کے حق میں ہے جنہوں نے حدیث کے سال رسول خدا کو مکہ سے روکا تھا

(مجموعہ)

وَإِذْ بَوَّأْنَا - بعض مفسرین نے بَوَّأْنَا کا معنی نشانہ دہی کرنا بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو

رکوع نمبر ۱۱ بیت اللہ و کعبہ کے مکان کی جگہ بتائی۔ کیونکہ جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم ؑ حیران تھے کہ کس جگہ اس کی بنیاد رکھی جائے۔ پس بحکم پروردگار ایک تیز ہوا چلی جس نے اوپر سے مٹی کو اڑا کر ہر چار طرف سے کعبہ کی اصلی بنیاد کو ظاہر کر دیا جس پر طوفان نوح سے پہلے وہ بنا ہوا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بادل کو بھیجا جو کعبہ کی اصلی بنیادوں کی سیر میں رک گیا اور بقدرت خداوندی اس نے کلام کیا کہ میرے برابر زمین پر کعبہ کی بنیاد رکھئے۔

وَأَنْ لَا تُشْرِكُ، یعنی یہ کہ میری توحید کو بیان کرو کیونکہ عدم شرک کا لازم معنی توحید ہے۔

طہر۔ چونکہ اس جگہ مفہوم دوہیں (۱) دفع نجاست (۲) دفع نجاست۔ کیونکہ شے کے نجس ہو جانے کے بعد اس کو پاک کرنا دفع نجاست ہے اور سرے سے اس کو نجس ہونے سے بچانا اور نجاست کو اس کے قریب نہ آنے دینا دفع نجاست ہے اور تطہیر ان دونوں معنوں پر صادق آتی ہے۔ لیکن اس مقام پر صرف دفع نجاست کا مفہوم مراد لینا زیادہ موزوں ہے کیونکہ

وَ اٰذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يٰٓاَتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ صَامِرٍ

اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا آئیں گے تیرے پاس پیدل اور ہرگز سوار ہی پر

يٰٓاَتِيْنَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ ۝۱۷ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

(سوار ہرگز) جو آئیں گی دور دراز راستوں سے تاکہ حاضر ہوں وہ اپنے نفع کے مقام پر

وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى

اور ذکر کریں اللہ کا نام معلوم دنوں میں اوپر روزِ بچ یا بخر ان

کعبہ پاک تھا اور اس کے پاک رکھنے اور اس سے آنے والی نجاست کو دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ شخص تھا اور اس سے نجاست کے دور کرنے اور اس کے پاک کرنے کا اب حکم دیا جا رہا تھا جس طرح آیت تطہیر میں بھی محمد و آل محمد کا پاک رکھنا دفعِ رجس (مراد ہے نہ کہ پاک کرنا دفعِ رجس)

للطَّائِفِيْنَ ص ۱۲۔ تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کعبہ کے ارد گرد اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں ہیں جن میں سے ساٹھ صرف طواف کرنے والوں کے لئے ہیں چالیس نمازیوں کے لئے ہیں اور باقی بیس کعبہ کے زواروں کے لئے ہیں۔

اٰذِن ص۔ اس خطاب میں دو قول ہیں ایک یہ کہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم ؑ کو خداوند کریم کی جانب سے حکم پہنچا کہ حج بیت اللہ کے لئے اعلان کرو اور لوگوں کو حج کی دعوت عام دو۔ چنانچہ آپ نے تعمیل ارشاد میں اعلان کیا اور دوسرا یہ کہ خطاب حضرت رسالت مآب کو ہے۔ پس آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا اور لوگوں کو وجوب حج اور اس کی اہمیت اور اس کے اعمال سے آگاہ فرمایا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک پہلا قول صحیح ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ باذن پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز قیامت تک آنے والی ہر اُس رُوح نے سنی جن کے لئے علم ازلی پروردگار میں حج کرنا مقرر تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان ؑ نے باوجود انتہائی بلندی اور شکری شور و غل کے زمین پر دھیمی اور خاموش آواز سے بولنے والی ایک چوٹی کی آواز سُن لی اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کوہ البقیس پر چڑھے اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اعلان حج فرمایا۔ پس لوگوں کی پشتوں میں ہونے والوں نے بھی لیک کیا اور اس دعوت کو قبول کرنے میں اہل یمن نے پہل کی۔

تفسیر بہان میں تفسیر قمی سے منقول ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم ؑ کو حج کے اعلان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے عرض کی اے پروردگار میری آواز لوگوں تک کس طرح پہنچے گی؟ تو ارشادِ قدرت ہوا

اعلان کرنا تیرا کام ہے اور آواز کا ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اس وقت مقام ابراہیمؑ بالکل بیت اللہ سے متصل تھا۔ پس آپ مقام پر سوار ہوئے اور وہ اس قدر بلند ہوا کہ مکہ کے تمام پہاڑ اس سے پست نظر آنے لگے۔ پس کان میں انگلی ڈال کر آپ نے مشرق و مغرب کی طرف رُمخ پھیر کر اعلان فرمایا کہ اے لوگو! تم پر حج واجب کی گئی ہے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر کے بیت اللہ کی طرف آؤ۔ پس لوگوں نے مشرق و مغرب سے گویا پوری زمین کے طول و عرض اور منتہائے آبادی سے آپ کی آواز پر لبیک کہی۔ حتیٰ کہ دریاؤں اور سمندروں کی تہوں سے مردوں کی پشتوں سے اور عورتوں کی رحموں سے بھی لبیک کی آواز آئی۔ لہذا جس قدر لوگ قیامت تک حج کے شرف سے محروم رہیں گے وہ وہی ہیں جن کے ارواح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ چکے ہیں اور مروی ہے کہ اساف اور ناکہ دو مرد و عورت تھے جنہوں نے زنا کیا اور خدا نے ان کو پتھر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ پھر قریشیوں نے ان کو بت بنا کر لوچنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے سال یہ سلسلہ ختم ہوا۔

اور دوسرے قول کے ماتحت بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضورؐ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور اس دوران میں حج نہ کر سکے۔ پس آیت مجیدہ اتری تو لوگوں تک اعلان خداوندی پہنچانے کے لئے آپؐ نے موزین کو حکم دیا کہ ہم اس سال حج بیت اللہ کو جائیں گے۔ پس شہریوں اور دیہاتیوں نے اعلان سنتے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ چنانچہ آپؐ ایک جم غفیر اور تعداد کثیر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے جب کہ ماہ ذی قعدہ سے چار دن گزر چکے تھے جب مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے تو زوال آفتاب کا وقت تھا آپؐ نے غسل فرمایا اور مسجد شجرہ سے احرام باندھ لیا۔ پس نماز ظہر ادا کی اور روانہ ہو گئے آپؐ نے حج افراد کی نیت کی اور ۶۶ یا ۶۴ قربانیاں ساتھ لیں چنانچہ ہر ذوالحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے طواف کیا اور دو رکعت نماز طواف پڑھی۔ حج اسود کا بوسہ لیا اور صفا و مروہ کے درمیان سات دفعہ سعی کی چونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا مشرکین مکہ کی رسوم میں سے ہے اس لئے آیت نازل ہوئی کہ یہ دونوں اللہ کے شعائر ہیں۔ ان کے درمیان طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپؐ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا کہ ابھی جبریل یہ حکم لایا ہے۔ اگر میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں اسی طرح کرتا۔ حج افراد کی بجائے حج تمتع کرتا کہ جو لوگ قربانی اپنے ساتھ نہیں لائے۔ وہ احرام سے فارغ ہو جائیں (تقصیر کر لیں) تاکہ یہ عمرہ ہو جائے اور حج کے لئے علیحدہ احرام آٹھویں ذوالحجہ کو باندھ کر جانا ہوگا) ایک شخص نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حج کے لئے ایسی حالت میں نکلیں کہ ہمارے سروں اور بالوں سے (غسل خابت کا پانی ٹپک رہا ہو) آپؐ نے جھٹک کر فرمایا کہ تو اس پر قطعاً ایمان نہ لائے گا۔ پس فوراً ایک شخص سراقبن مالک نے عرض کی حضورؐ! آپؐ ہمیں دین سکھائیے یوں لگتا ہے کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپؐ کا یہ ارشاد گرامی صرف اسی سال کے لئے ہے یا آئندہ کے لئے بھی یہی حکم نافذ رہے گا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے ہوگا پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا کہ اب قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام میں سے تشریف لائے۔ جب خاتونِ جنت کے پاس پہنچے تو آپ کا لباس رنگدار اور خوشبو کی مہک محسوس کر کے محو حیرت ہوئے کیونکہ بی بی عالیہ احرام کھول چکی تھیں۔ پس دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب دیا کہ حضورؐ نے ایسا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ پس آپ خدمتِ نبویؐ میں پہنچے اور جنابِ فاطمہؓ کے احرام کھولنے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ہی یہی حکم دیا ہے لیکن بتائیے تم نے کس طرح احرام باندھا ہے۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا میں نے ویسے احرام باندھا ہے جس طرح آپؐ نے احرام باندھا ہے تو آپؐ نے فرمایا تم احرام نہ کھولو جس طرح میں نے نہیں کھولا۔ پس تو قربانی میں میرا شریک ہے۔ حضورؐ مع اصحاب مکہ سے باہر کھلی فضا میں سکون پذیر تھے پس آٹھویں ذوالحجہ ترویہ کے دن زوال کے وقت لوگوں کو غسل کر کے احرام باندھنے کا حکم دیا پھر سب وہاں سے روانہ ہو کر منیٰ میں پہنچے۔ ظہر و عصر و مغرب و عشاء و صبح کی نمازیں منیٰ میں میں پڑھیں پھر نویں کو آگے کی طرف چل دیئے۔

اس سے پہلے قریشیوں کا دستور تھا کہ وہ مزدلفہ سے افاضہ کرتے تھے یعنی وہاں وقوف کر کے واپس منیٰ کی طرف پلٹتے تھے اور ہاتی لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اب ان کا خیال تھا کہ حضورؐ بھی ہماری طرح سے ہی افاضہ کریں گے۔ ادھر سے آیت نازل ہوئی۔ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ یعنی تم اس جگہ سے افاضہ کرو جہاں سے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ و اسحقؑ وغیرہ افاضہ کیا کرتے تھے۔ پس آپ جب وہاں سے آگے بڑھے تو قریش نے اس کو بہت محسوس کیا لیکن آپؐ پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپؐ بطنِ عرفہ میں اڑاک کے بالمقابل مقامِ نمرہ پر پہنچے اور وہاں خیمہ نصب کر دیا۔ اور لوگوں نے ارد گرد اپنے خیمے نصب کر لئے۔ زوالِ آفتاب کے وقت آپؐ نے غسل فرمایا اور بیک کہنا ختم کر دیا۔ مسجد میں پہلے وعظ فرمایا پھر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازِ ظہر پڑھا اور اپنی موقوف میں وقوف فرمایا۔ لوگ آپؐ کی سواری کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا صرف میری ناقہ کی قدم گاہ جائے وقوف نہیں بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا یہ سب کا سب موقف ہے جہاں چاہو وقوف کرو۔ پس غروبِ آفتاب تک لوگوں نے وقوف کیا اور دعائیں مانگتے رہے۔ پس غروب کے بعد مزدلفہ یعنی مشعر الحرام کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر نمازِ مغرب و عشاء کو ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے پڑھا۔ اور نمازِ صبح بھی وہاں پڑھی۔ کمزور آدمی نمازِ صبح سے پہلے روانہ ہو گئے تھے لیکن ان کو حکم دیا کہ طلوعِ آفتاب سے پہلے حجرہ عقبہ کو کنکرے نہ مارنا۔ پس آپؐ دن چڑھے دوسرے حاجیوں کے ہمراہ منیٰ میں گئے اور حجرہ عقبہ کو سنگ ریزے مار کر قربانیاں کیں۔ حضورؐ نے ۶۶ اونٹ سخر کئے اور حضرت علیؓ نے ۳۴ اونٹ سخر کئے۔ آپؐ نے حکم دیا تھا کہ ہر قربانی سے ایک ایک بوٹی لی جائے۔ چنانچہ ان کو باندھ دیں پکایا گیا۔ آپؐ نے اور حضرت علیؓ نے تناول فرمایا۔ اور کچھ شوربا پی لیا۔ قربانی کے اونٹوں کے چمڑے اور دیگر سامان یعنی پالان وغیرہ سخر کرنے والوں کو نہ دیا بلکہ سب کو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد حلق کر کے مکہ میں تشریف لائے طوافِ بیت اللہ کر کے دوبارہ منیٰ میں پلٹ گئے۔ ۱۱-۱۲-۱۳ ذوالحجہ تک وہاں رہے۔ (ان کو ایامِ تشریق کہا جاتا ہے) ہر روز حجروں کو سنگ ریزے مارتے رہے اور ۱۳ ذوالحجہ کو رمی کرنے کے

بعد واپس آگئے۔ حضرت عائشہ نے الگ عمرہ کرنے کی خواہش کی تو آپ نے اس کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ وہ مقام تنعیم سے احرام باندھ کر آئی اور اعمال عمرہ بجالائی۔ اس کے بعد حضور نے واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ (ملخصاً)
 رَجُلًا جَمَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كِي جَمْعُهَا كَرْتِي هِيَ اَوْرَاسُ كَامَعْنٰى هِيَ پاپيادہ۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے ابن عباس اپنے بیٹوں کو پیدل حج کرنے کا حکم دیتے تھے وہ کہتے تھے میں نے رسالت مآب سے سنا ہے کہ سوار حاجی کو سواری کے ہر قدم کے بدلہ میں ستر نیکیوں کا ثواب ملے گا اور پیدل حاجی کو اپنے ہر قدم کے بدلہ میں سات سو نیکیوں کا ثواب ملے گا جو حرم میں کی جائیں۔ کسی نے پوچھا کہ حرم کی نیکیوں کی وضاحت کیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی باقی مقدمات کی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوا کرتی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ پیدل حج کرنا افضل ہے یا سوار ہو کر۔ بعض علماء سوار ہو کر حج کرنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں جانی و مالی دونوں قربانیاں آجاتی ہیں۔ لیکن اکثر کے نزدیک پیدل حج کرنا افضل ہے اور یہی قول زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور جس کا رخصتیں مشقت زیادہ ہو اس کا درجہ قرب زیادہ ہوتا ہے۔ منیر قرآن مجید میں لفظی تقدیم بھی اس کی افضلیت کی موید ہے اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کا پاپیادہ حج کرنا تو اس سے منقول ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ۲۵ حج پاپیادہ کئے۔ حالانکہ سواریاں بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھیں۔

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ضَامِرٌ كَامَعْنٰى هِيَ كَمَزُورٍ كِيُونَكِه طُولُ سَفَرِ كِي وَجِهَ سَے حَاجِيوں كِي سَوَارِيَاں كَمَزُورَ ہو كر مَكَّہ ميں پَنچتِي تھيں
 تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ خدا اہل عرفات کے ذریعہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ دُور دراز کا سفر کر کے انکے پاس میلے اور چہرے گرد سے اٹے ہوئے ہیں میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی حاجات کو پورا کیا اور ان کے نیکیوں کی برکت سے ان میں سے بدکاروں کو معاف کیا۔ اور نیک عمل کرنے والوں کو وہ سب کچھ عطا کیا جو وہ طلب کریں سوائے ان حقوق کے جو ان کے آپس میں ہیں۔ پس جب لوگ عرفات سے چل کر مشعر الحرام میں پہنچتے ہیں اور عجز و انکساری سے پھر دعا و مناجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میرے بندے پھر وقوف کر کے میری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ پس میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان کی دعا مقبول اور حاجت پوری ہے۔ ان کے بدکاروں کے لئے معافی ہے اور نیکوں کو سب کچھ عطا کروں گا جو مانگیں گے اور ان کے باہمی حقوق کا کفیل بھی میں خود بن جاؤں گا۔

لَيْشَ هَدُوا۔ اس مقام پر بعضوں نے منافع سے مراد تجارتی فائدے لئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ تجارتی نقطہ نظر سے جگہ کافی فائدہ حاصل کر کے پلٹتے ہیں اور بعضوں نے دنیوی و آخری دونوں فائدے مراد لئے ہیں۔ کہ دنیاوی لحاظ سے تجارتی فائدہ اٹھائیں اور آخری لحاظ سے بخشش گناہ کا فائدہ حاصل کریں۔ لیکن آل محمد کے نزدیک اس مقام پر صرف آخری فائدہ مراد ہے۔ جس طرح کہ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف یہی قول

تَفْشَهُمْ وَلِيُفَنُّوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۱۹

مناسک کو اور وفا کریں اپنی نذر کو اور طواف کریں بیت اللہ کا جو قدیم سے ہے

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝۲۰

یہ (ہیں حج کے اعمال) اور جو تعظیم کرے اللہ کی مخصوص چیزوں کی تو اس کے لئے بہتر ہے اپنے رب کے نزدیک

وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

اور حلال کئے گئے تمہارے لئے چوپائے سوائے ان کے جو بیان کئے گئے ہیں بچو

سکتے۔ اس لئے ان کو ہیثمہ کہا جاتا ہے۔

فَحُرِّيقُوا ۝۲۱۔ اس کے کئی معانی کئے گئے ہیں۔ ایک وہ جو تحت اللفظ مذکور ہے (۲۱) وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں یعنی حجامت کرائیں اور غسل کر کے کپڑے پہن لیں (۳) احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لئے کنایہ کیا گیا ہے۔ (۴) تفسیر برہان میں بروایت فقیہ عبداللہ بن سنان سے منقول ہے کہ ذریعہ صحابی کہتا ہے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لِيَقْضُوا أَنْفُسَهُمْ کا معنی یہ بتایا کہ پھر اپنے امام کی زیارت کرو اور پھر میتیں پوری کرو لیکن اس کے بعد جب میں خدمت امام میں حاضر ہوا اور اسی فقرہ کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، ناخن اترادو وغیرہ تو میں نے عرض کی کہ حضور! ذریعہ صحابی نے تو آپ سے اس کا معنی امام زمانہ کی ملاقات نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے۔ کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے لیکن ذریعہ کی طرح برداشت کا مادہ کس میں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملاقات امام اس کا باطنی معنی ہے۔ کیونکہ روحانی و جسمانی کثافتیں درحقیقت اس وقت انسان سے دُھل سکتی ہیں۔ جب امام زمانہ کی صحیح ہمہری حاصل ہو۔

وَلِيَطُوفُوا ۝۲۲۔ منیٰ کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں پلٹ کر طواف کرنے کا حکم ہے اور علمائے امامیہ نے اس طواف سے مراد طواف نسیا ہے۔ اور یہ طواف زیارت کے بعد کیا جاتا ہے اور اس طواف کے بعد عورت و مرد ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ بیت اللہ کو عتیق کہنے کے کئی وجوہ ہیں (۱) امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمین پر جس قدر گھرنائے گئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہے۔ سوائے اس ایک گھر کے کہ اس کا مالک سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں ہے اور خداوند کریم نے زمین سے پہلے اس کو خلق فرمایا اور بعد میں زمین کو اس کے نیچے سمجھایا۔ ہم نے اس کی وضاحت اپنے مناسب مقام پر تفسیر کی چوتھی جلد میں کر دی ہے۔ گویا یہ گھر ملکیت اور سکونت سے آزاد ہے۔

الرَّجُسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

رجس سے جو بت ہیں اور بچو جھوٹی بات سے

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا

(درحالیکہ) ثابت قدم رہو اللہ کے لئے نہ شرک کرنے والے ہو اس کے ساتھ اور جو شرک کرے اللہ

پس اس کو عتیق کہا گیا ہے۔ (۲) ظالم اور جابر حکمرانوں کی دسترس اور فتح سے محفوظ و آزاد رہا ہے۔ چنانچہ جس سرکش بادشاہ نے اس کا رخ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا (۳) چونکہ طوفان نوح کی زد سے یہ محفوظ رہا اس لئے اس کو عتیق کہا گیا ہے (۴) چونکہ زمین پر بنائے جانے والے گھروں میں سے پہلا گھر یہی ہے اور سب سے پرانا ہے کہ حضرت آدم ؑ نے بنایا پھرانی بنیادوں پر حضرت ابراہیم ؑ نے اس کی تعمیر کی۔ اس لئے اس کو عتیق سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حُرُمَاتِ اللَّهِ ۖ۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا احترام اللہ نے واجب کیا ہے پس اس کے احترام کو باقی رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا انسانوں پر فرض ہے۔ پس اللہ کے جملہ اوامر و نواہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اکثر مفسرین نے اس مقام پر حرمت سے مراد مناسک حج لئے ہیں اور بعضوں نے بیت الحرام (مکہ) بلحاظ احرام (مکہ) شہر الحرام (مکہ) چار حرمت والے مہینے رجب ذوالفقعدہ ذوالحجہ اور محرم (۱) مسجد الحرام مراد لئے ہیں۔ ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ہر اس فعل سے بچے جو ان کی حرمت کے منافی ہو اور جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور ہر اس فعل کو سجا لائے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تین حرمتیں واجب ہیں۔ جن کی مخالفت شرک ہے (۱) بیت اللہ میں اللہ کی بتک حرمت یعنی اس کے احکام کی مخالفت (۲) قرآن کی مخالفت (۳) ہماری محبت و مروت سے کنارہ کشی۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ ۖ کفار کا دستور تھا کہ قربانیوں کا خون اپنے معبود بتوں پر مل دیتے تھے۔ پس خدا نے ان کے بتوں کو رجس کہا ہے۔ اور تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے کہ شطرنج چوڑا اور ہر شرطیہ کھیل اس میں داخل ہے۔ مثلاً تاش و غیرہ تفسیر برہان میں روایات بہت زیادہ آئمہ طاہرین سے منقول ہیں کہ رجس سے شطرنج اور قول زور سے غنا مراد ہے۔

قَوْلَ الزُّورِ۔ زور سے مراد جھوٹ ہے اور مجمع البیان میں مروی ہے کہ غنا اور لہو یہ قول اس میں داخل ہے اور جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! جھوٹی شہادت کو خدا نے شرک کے برابر قرار دیا اور اس کے بعد آپ نے اسی آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی کہ خدا نے بت پرستی اور قول زور کو ایک حکم میں جمع فرمایا ہے۔

تنبیہ۔ ان آیات میں پروردگار نے فریضہ حج ادا کرنے ہوئے چار چیزوں کی طرف بالخصوص متوجہ فرمایا ہے (۱) صرف سیر و تفریح یا بھگڑ دوڑ اور مقامات مقدسہ میں حاضری کا نام حج نہیں بلکہ شعائر اللہ کی تعظیم دل میں جواہر ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اعمال بجالائے (۲) ویسے بھی بالعموم تہوں کی پوجا حرام ہے لیکن فریضہ حج کی ادائیگی میں اس کو خصوصیت سے منع فرمایا اور شان نزول کے لحاظ سے اگرچہ مشرکین کہ کو خطاب تھا لیکن تاقیام قیامت اس کی ہدایت تاویل کے لحاظ سے باقی رہے گی۔ لہذا غیر اللہ کی خوشنودی کا خیال دل سے نکال کر صرف اللہ کے لئے ہی مناسک حج کی ادائیگی ہو۔ اسی طرح مجاہد شطرنج، چوڑا، تاش بازی اور دیگر لغویات اور لہو و لعب کے مشاغل اگرچہ بالعموم حرام ہیں لیکن دوران حج میں ان سے اجتناب کرنا نہایت ضروری قرار دیا ہے (۳) جھوٹ افرا و بہتان اور غنا کرنا حرام مطلق ہے لیکن دوران حج میں اس کی حرمت کو زیادہ موکد کر دیا کہ قول زور کو جس اوثان پر عطف کر کے ان امور کو شرک کے برابر قرار دے دیا (۴) حیضیت کا حکم دے کر ہر اس فعل سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جو شرعیت مصطفوی میں بلکہ ملت ابراہیمی میں حرام ہے اور یہ کہ اعمال حج کی ادائیگی صرف اللہ ہو اور دولت اخلاص سے اس قدر بھرپور ہو کہ اس میں شرک کا ادنیٰ سا شائبہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ حقار کے بعد غیر مشرکین کی لفظیں بڑھا کر تمام سابقہ بیان کردہ امور کی خلاف ورزی کو شرک کے حکم میں داخل فرمادیا۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ ایک نابینا صحابی شریک حج تھا وہ حاجیوں کے انہوہ کثیر اور شور و غل سے متاثر ہو کر کہنے لگا مَا أَكْثَرَ الْحَجَّاجِينَ یعنی حاجی کس قدر زیادہ ہیں؟ اندر اہ تعجب یہ فقرہ کہا پس امام عالی مقام نے ٹوک کر فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ مَا أَقَلَّ الْحَجَّاجِينَ وَ أَكْثَرَ الضَّحَّاجِينَ۔ یعنی حاجی کس قدر کم ہیں اور شور کتنا زیادہ ہے؟ اَوْ كَمَا قَالَ۔ غالباً یہ گفتگو وقوف و عرفات کے موقع پر تھی صحابی نے وجہ پوچھی تو آپ نے باعجاز اس کو بینائی دلوائی پس فرمایا اب دیکھو چنانچہ اس کو ادھر ادھر بندر سورجنگلی جانور اچھلتے کودتے نظر آئے اور بہت کم مقدار میں آدمی دیکھے۔ جو مشغول دعا و مناجات تھے پس آپ نے فرمایا حاجی صرف وہی ہیں جو آدمیوں کی شکل میں ہیں۔ باقی سب کے سب حیوان بشکل انسان ہیں حضرت استاد العلماء مولانا سید محمد باقر اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی پہلی مجلس میں اس روایت کو قدرے اختلاف کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ (المجالس المرضیہ مجلس اول ص ۲)

اس میں شک نہیں کہ فریضہ حج عبادات انسانیہ میں سے ایک اہم اور اشرف فریضہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاسداری اور پوری رعایت نہایت کٹھن اور مشکل ہے۔ اکثر لوگ اعمال کو بجالاتے ہوئے یہ کیوں ہے؟ اور وہ کیوں ہے؟ میں پڑ کر صرف اعتراضات و اشکالات میں وقت ضائع کرتے ہیں اور دولت خلوص سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ بعض مناسک کو معمولی اور خفیف سمجھ کر اس کی ادائیگی میں توجہ نہیں کرتے یا چھوڑ دیتے ہیں یا کرتے ہیں تو بد دلی سے ناقص اور ادھورا چھوڑ کر آجاتے ہیں بعض مخالفین مذہب کی صحبت میں پھنس کر خصوصیات مذہب کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور اکثریت سے مرعوب ہو کر اپنے مختصات سے شراتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر اپنے اعمال کا ستیاہن کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کئی قسم کی خامیاں اس عظیم

عبادت کی مقبولیت کے راستہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جو بھی حج کا ارادہ کرے پہلے مناسک حج کو سیکھے اور یاد کرے پھر صرف اللہ کی خوشنودی ہی ملحوظ خاطر ہو۔ اور امر پر ہمدردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر کے جائے ہر وہ بات جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہو اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے اور ہر عبادت کی علت تک تلاش کرنے کے درپے نہ ہو بلکہ اس کے پاس بڑی سے بڑی دولت تسلیم اور رضائے خداوندی ہو۔ کیوں اور کس لئے کہنے کی عادت بد سے پوری طرح گریز رہے کسی فعل حج کو معمولی اور ضعیف نہ سمجھے اور دولتِ خلوص کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہر بڑی سے بڑی تکلیف و کوفت کو راہِ خدا میں برداشت کرنے کا جذبہ طبیعت میں ہر وقت کار فرما رہے۔ وقوف عرفات و مزدلفہ جہرات و قربانی اسی طرح طرفہ وسیعی سب کے سب مناسک کی ادائیگی میں حکم خداوندی کی پاس دل میں ہر امر اور دھام وانبوہ کی وجہ سے جس قدر تکلیف اٹھانی پڑے کھلے دل سے اور نہایت بلند حوصلگی سے برداشت کرے تاکہ نیت میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ یہ خیال رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت امیر المؤمنین و جملہ اہل بیت اطہار اسی عبادت کی خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے یہ امر اس عبادت کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے خوشنودی خدا کی خاطر ۲۵ حجیں پیادہ کیں۔ اسی طرح حضرت سجاد علیہ السلام کے متعلق بھی وارو ہے اور یقین جانئے کہ حج بیت اللہ توحید پروردگار کا بہترین درس ہے اور اس میں تسلیم ہی تسلیم چاہیے امیر و غریب شاہ و گدا غور و کلاں بچے بوڑھے عورت مرد اور حاضر و مسافر جب ایک لباس میں اور ایک ہی رنگ میں مسجد الحرام میں پہنچتے ہیں اور طواف بیت اللہ میں مشغول ہوتے ہیں تو عظمت پروردگار کی زندہ تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے پھر سب کا ایک ہی حالت میں مکہ سے پندرہ میل دور کوہ عرفات کی طرف جانا اور ٹھہرنا پھر واپس مزدلفہ میں شب باقی اور اس کے بعد رمی جہرات اور قربانی وغیرہ ایسے مناظر ہیں کہ وہاں انسان کو اپنے پروردگار کی عظمت اور توحید کے ناقابل فراموش سبق ملتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ وہ ایک عظیم ذات ہے جس کی خوشنودی کی خاطر شاہ و گدا سب کے سب ایک لباس میں ملبوس اعمال سجالا رہے ہیں اور اسی کو پکار رہے ہیں اور اسی سے اپنی حاجات طلب کر رہے ہیں۔ نیز عرفات کا وقوف عذف لوگوں کے لئے قیامت خیز منظر ہوتا ہے۔ گویا دنیا میں پیشی محشر کی سی ادنیٰ اجملک اس میں نظر آتی ہے۔ پس ایمان والوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور مناجات و ادعیہ میں خلوص بڑھتا ہے۔ ہر چہار سو رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ کوئی طلب حاجات میں مشغول، کوئی بخشش گناہان کے لئے دوست بدعا کوئی تلاوت قرآن میں کھویا ہوا اور کوئی مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ بہر کیف نہایت ایمان افروز منظر ہوتا ہے پس جانے والا جائے تو کالے پتھروں کی حکایات لے کر نہ پلٹے بلکہ دل میں شمع ایمان کو فروزاں کر کے واپس آئے۔ گناہوں سے تائب ہو کر اور آئندہ کے لئے اعمالِ صالحہ کی سجاوڑی کا عہد دل میں لے کر واپس آئے۔

یاد رکھئے جس کے گناہ ان تین ذرائع سے نہ بخشے جائیں پھر اس کے لئے اور بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں جس کو ماہ مبارک میں لپالی قدر میں عبادت کا موقع ملے اور بخشش گناہان کی درخواست کر سکتا ہو۔ اسی طرح جس کے ضعیف ماں باپ موجود

خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفَفَ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ

کے ساتھ پس گریا وہ گرا آسمان سے پس اچک لیا اس کو پرندے نے یا پھینک دیا اس کو آندھی نے کسی

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللّٰهِ

گہرے مکان میں ۝ بات تو یہ ہے اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی

ہوں اور ان کی خدمت سے بہرہ ور ہو سکتا ہو یا پھر حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو کر وقوف عرفات کے موقع پر توبہ کر کے معافی حاصل کر سکتا ہو۔ اسی مضمون کی ایک جامع تصویب علیہم السلام سے مروی ہے۔ اور وقوف عرفات کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو نام نہام شمار کر کے ان کی معافی طلب کرے اور گڑگڑا کر بخشش کی دعا کرے نیز اپنے مومن بھائیوں کی بخشش کے لئے بھی دعا طلب کرے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص غائبانہ طور پر اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعا کرے ملائکہ اس کے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔

تفسیر پر بیان پارہ ۴ کی تفسیر میں ص ۳۲ پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم ابو البشر اور حضرت حوا ام البشر میں جدائی ہوئی تو خدا نے آدم کو اپنا گھرنانے اور اس کا طواف کرنے کا حکم دیا جس طرح ملائکہ البیت لمعور کا کہتے ہیں اور یہ حکم ہوا کہ ابلیس اگر اس طرف آئے تو اس کو کنکرے مار کر دود کیا جائے جس طرح فرشتوں کا دستور ہے چنانچہ جبریل حضرت آدم کو کعبہ پر لائے اور کعبہ کو تعمیر کیا گیا تاکہ وہ اور اس کی تاقیامت اولاد اس کا طواف کرے۔ فرشتے حضرت آدم کے ساتھ تعمیر بیت اللہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حضرت حوا کی ملاقات کی بشارت دی گئی اور خدا کا حکم ہوا کہ زمین کے بہترین حصہ میں تم دونو آپس میں ملو گے۔ پس کوہ عرفات پر ان کی ملاقات ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ (ملخصاً) وَمَنْ يُشْرِكْ۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص شرک کرے حق سے دور ہونے میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آسمان سے نیچے گرے اور کوئی پرندہ اس کو اچک لے جائے یا تیز آندھی کسی ایک بلند مکان سے نیچے گرا دے یا مقصد ہے کہ شرک کرنے والے کے لئے عذاب سے بچنے کا کوئی حیلہ نہیں جس طرح آسمان سے یا بلندی سے گرنے والے کے لئے بچنے کا کوئی حیلہ نہیں ہوا کرتا۔

شعائر اللہ۔ یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں۔ اور اس جگہ اس کے مصداق میں چند اقوال ہیں ۱۔ مناسک حج ۲۔ قربانی کے جانور کیونکہ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور شعیرہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی کوہان کو دائیں جانب سے پھنسا لگا کر خون کو ارد گرد مل دیا جائے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور قربانی کے لئے جایا جا رہا ہے اور اس فعل کو فقہاء اشعار سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ حج قرآن کرنے والوں کے لئے ہوتا ہے جو مکہ یا اس کے گرد و نواح میں ۴۸ میل کے اندر اندر کے رہنے والے ہوں (۳) شعائر اللہ کا معنی ہے اللہ کا دین اور تعظیم سے مراد ہے حکم خداوندی کی پوری پوری رعایت کرنا۔

فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ﴿۳۱﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ

اُن کی تعظیم دلوں کے تقویٰ سے ہے تمہارے لئے ان کی تعظیم میں فائدے ہیں ایک معین

مُسَمًّی ثُمَّ مَحَلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ ﴿۳۲﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ

وقت تک پھر ان کا محل بیت اللہ کی طرف ہے اور ہر گزشتہ امت کے لئے

مِّنْ سَكَالٍ یَّذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ

قربانی دہتی تاکہ ذکر کریں اللہ کا نام اور اس کے جو اس نے رزق دیا چرپائے

بِهَيْمَةٍ اَلْاَنْعَامِ فَاِلَھِمْ اِلَھٌ وَّاحِدٌ فَلَہٗ اَسْلَمُوْا

جانوروں میں سے پس تمہارا معبود صرف ایک ہے پس اسی کے لئے جھک جاؤ

فَاِنَّهَا۔ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی فَاِنَّ تَعْلِیْمُهَا

مَنَافِعُ یعنی مناسک حج کے ادا کرنے میں تمہارے لئے فوائد ہیں یلقرانی کے جانور میں تمہارے لئے ایک وقت معین
تک فوائد ہیں یعنی سوار ہونا اور دودھ پینا وغیرہ اور یہ اُس وقت تک ہیں جب تک ذبح یا خمر نہ ہو جائیں اور اگر شعائر کا معنی دین
ہو تو منفعت سے آخری فائدہ مراد ہے اجل مسمیٰ تک یعنی قیامت کے دن تک۔

مَحَلُّهَا۔ اگر شعائر کا معنی مناسک ہوں تو محل کا معنی ہوگا احرام حج سے حلال ہونے کا مقام یعنی بیت اللہ کہ وہاں آخری
اعمال سجال کر محل ہو جائے اور اگر شعائر کا معنی قربانی ہو تو محل کا معنی قربان گاہ ہوگا۔ پس اگر قربانی عمرہ کی ہو تو محل بیت اللہ کا قرب
ہوگا اور اگر قربانی حج کی ہو تو محل منی ہوگا اور اگر شعائر کا معنی مطلق دین ہو تو یہاں مضاف محذوف ماننا ہوگا یعنی دین کے بعض
اعمال کا محل کعبہ ہے۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ۔ اس کی تفسیر میں چند اقوال ہیں (۱) ہر گزشتہ دور میں ہم نے اہل ایمان کے لئے ذبح کرنا عبادت قرار
دیا (۲) ہر امت کے لئے ہم نے قربانی مقرر کی (۳) ہر امت مسلمہ کے لئے ہم نے ایک جائے عبادت
مقرر کی جس کا وہ قصد کریں (۴) ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے ہم نے ایک شریعت بنائی۔

رُکُوعِ نَمِیْرِ ۱۲ | لَیْسَ بِکُفُوَاۤءِ آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کرنا صرف امت مسلمہ میں رائج نہیں ہوا بلکہ پہلی امتوں میں بھی
اس کا رواج عام تھا نیز ذبح ہونے والے جانور پر اللہ کا نام لینا بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔

وَلَيَسِّرَ الْمُحِبَّتِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

اور خوشخبری دو ماننے والوں کو وہ جو اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جائیں

قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۚ

اور صبر کرنے والے ہوں اور ان (مصاب) کے جو ان کو پہنچیں اور قائم کرنیوالے ہوں نماز کو

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ

اور ہمارے دئے ہوئے سے خرچ کرتے ہوں (نیک کاموں پر) اور (قربانی کے) موٹے اونٹوں کو کیا ہم نے تمہارے لئے

شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ

شعائر اللہ میں سے کہ ان میں تمہاری بہتری ہے پس یاد کرو اللہ کا نام ان پر قیام کی حالت میں

فَالَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ۔ مقصد یہ ہے کہ ذبح کے وقت صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے کسی دوسرے نام کا بلوقت ذبح ذکر کرنا جائز نہیں اور نہ اس سے ذبیحہ حلال ہو سکتا ہے۔ ہم نے تفسیر کی پانچویں جلد کے اوائل میں فریجہ پر اللہ کے نام کے ذکر کرنے کی عقلی و منطقی وجہات بیان کی ہیں اور رعیت و حرمت کے مسئلہ پر قدرے سیر حاصل تبصرو کیا ہے جو صاحبان بصیرت اصحاب کے لئے زیادتی ایمان والیقان اور اضافہ عرفان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔

اللَّهُ خَبِئَتْ عَنْ رِجَالِهِ خُصْبَتَيْنِ۔ اخبات کا معنی خضوع و اطینان ہوتا ہے اور یہ جنت سے ہے جس کا معنی ہموار و پست زمین ہوا کرتا ہے۔ تواضع اور خضوع کرنے والوں کی اللہ نے چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں (۱) اللہ کے ذکر سے ان کے دل خوف زدہ ہوں (۲) آنے والی مصیبت پر صبر و حوصلہ سے کام لیں (۳) نمازیں قائم کریں (۴) اللہ کے دئے ہوئے رزق سے حقوق و ادا کریں۔ مثلاً زکوٰۃ و خمس وغیرہ۔

وَالْبُدْنَ۔ یہ بدنہ کی جمع ہے اور اس کا لغوی ترجمہ ہے موٹے جانور کیونکہ تہدین کا معنی پالنا اور بڑا کرنا ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال علی الاطلاق موٹے اونٹوں پر ہوا کرتا ہے اور بعضوں نے یہاں مطلق قربانی کا جانور بھی مراد لیا ہے۔

شَعَائِرَ اللَّهِ۔ مضاف محذوف ہے یعنی شعائر دین اللہ یعنی اونٹوں کا نحر کرنا اور قربانی کر کے مساکین کو کھلانا اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں انسان کے لئے دین و دنیا کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔

صَوَافٍ۔ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی قرأت صوافن منقول ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صواف کا مطلب یہ ہے کہ پہنچوں میں بسے گھٹنوں تک اس کے اگلے پاؤں کو باندھا جائے اور قبلہ و کھڑے

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ ط

پس جب گر جائے زمین پر تو خود کھاؤ اس سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَنَالَ

اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لئے مسخر کیا تاکہ تم اس کا شکر کرو نہیں پہنچتا اللہ کو

اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دُمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ

ان کا گوشت اور نہ ان کا خون بلکہ پہنچتا ہے اس کو تقویٰ

ہوئے اس کو مسخر کرنا چاہیے اور باقی حیوانوں کے ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ گائے بھینس وغیرہ کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے اگلے اور پچھلے پاؤں باندھے جائیں اور دم کو آزاد رکھا جائے اور بیڑ بکری کے دو لگے اور ایک پچھلا پاؤں باندھا جائے اور اگر صوافین چھپا جائے تو صفین الفرس سے ماخوذ ہوگا اور صفین کا معنی ہے تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا اور جب نحر کے لئے اونٹ کا ایک پاؤں باندھا جائے گا تو وہ بھی تین ٹانگوں پر کھڑا ہوگا۔

وَجَبَتْ جُنُوبُهَا۔ وجوب کا معنی ہے گر جانا اسی لئے وجوب الشمس سورج کے غروب پر بولا جاتا ہے جنوب جمع ہے جنوب کی یعنی جب اس کے پہلو زمین پر آجائیں اور وہ دم توڑ کر ساکن ہو جائے۔

فَكُلُوا مِنْهَا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قربانی سے کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے کیونکہ اس کا صیفہ وجوب کو چاہتا ہے۔ وَالْقَانِعُ۔ قانع اور معتبر کے معانی میں اقوال ہیں (۱) قانع وہ ہے جو دی ہوئی شے پر قناعت کرے اور سوال نہ کرے

اور معتبر وہ ہے جو کچھ لینے کے لئے سامنے آئے (۲) قانع وہ ہے جو سوال کرے اور معتر وہ ہے جو سامنے آئے اور منہ سے سوال نہ کرے (۳) صادقین علیہا السلام سے منقول ہے قانع وہ ہے جو دی ہوئی شے پر قناعت کرے نہ ناراض ہو نہ منہ میڑھا کرے

اور نہ غصہ سے باچھیں ترچی کرے اور معتبر وہ ہے جو پاس سے آکر گزرے تاکہ کچھ مل جائے اور مروی ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں ایک حصہ اپنے لئے دوسرا حصہ قانع اور معتبر یعنی غریبوں مسکینوں اور سوال کرنے والوں کے

لئے اور ایک تہائی اپنے اجاب کے لئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک تہائی اہل و عیال کے لئے۔ دوسری تہائی قانع کے لئے اور تیسری ساکین کے لئے مخصوص کرے اور آیت نمبر ۲۸ میں قانع و معتبر کی جگہ اَلْبَائِسُ الْفَقِيرُ (بدا حال فقیر) ذکر کیا گیا ہے ط

سَخَّرْنَاهَا۔ یعنی ہم نے ان حیوانوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے کہ ان پر سواری کرو یا بار برداری میں استعمال کرو یا ذبح اور نحر کر کے کھاؤ اور اس کا حق شکر یہ ہے کہ اپنے خالق کی رضا کو ہر حال میں ملحوظ رکھتے ہوئے ماتحت حیوانوں سے خدمت لو۔

لَنْ يَنَالَ۔ کفار کا دستور تھا کہ قربانی کے بعد اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے۔ پس ارشاد ہوا کہ اللہ کو ان قربانیوں

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا مُط

تہارا اسی طرح ان کو تمہارے لئے مطیع کیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اس نے تم کو ہدایت کی

وَلَبِشِرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ط

اور خوشخبری دو نیکی کرنے والوں کو تحقیق اللہ دفاع کرتا ہے ان کی جانب سے جو مومن ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾ أِذْ نَالُوا لِّلَّذِينَ يُقْتَلُونَ ط

تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہر خیانت کرنے والے متکبر کو اجازت دی گئی ان کو جو لڑ رہے ہیں

بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ط

کیونکہ وہ ظلم کئے گئے ہیں اور تحقیق اللہ ان کی مدد پر قادر ہے وہ جو اپنے گھروں سے

کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا خلوص اور تقویٰ اس کی بارگاہ میں تمہارے تقرب کا باعث ہو سکتا ہے۔

تفسیر صافی میں روایت علل الاخبار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قربانی کا پہلا قطرہ خون جب زمین پر گرتا ہے تو خداوند کریم قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے اور خداوند کریم تقویٰ کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس نے ابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔

لِتُكَبِّرُوا - امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تکبیر کہنا مکہ میں پندرہ نمازوں کے بعد مستحب ہے۔ دس ذوالحجہ کی نماز سے لے کر ۱۲ ذوالحجہ کی نماز صبح تک اور باقی شہروں میں دس نمازوں کے بعد یعنی دسویں کی ظہر سے بارہویں کی صبح تک اور اس کا طریقہ آیت نمبر ۲۸ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ ۲۶

يُدْفِعُ - دفع کی تحقیق اور جذب و دفع کی عقلی و فلسفی مصلحت پر ہم نے تفسیر کی تیسری جلد میں ص ۱۲۵ تا ص ۱۳۰ پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔

أِذْ - یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تفسیر مجمع البیان رکوع نمبر ۱۳ میں ہے کہ مکہ کی زندگی میں کفار مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ کسی طرف سے کوئی زخمی اور کسی طرف سے کوئی مضروب خدمت نبویؐ میں شکایت لے کر پہنچتا تھا تو آپؐ یہی فرماتے تھے کہ ابھی مجھے جہاد کی اجازت نہیں ملے ہے لہذا تم لوگ صبر سے وقت گزارو حتیٰ کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔

تفسیر قمی سے منقول ہے کہ آیت کا مصداق حضرت علی حمزہ و جعفر طیار ہیں اور اس کی تاویل بعد میں جاری ہے۔

مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا

نکالے گئے تاحق صرف اس لئے کہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر نہ دفع کرنا ہوتا اللہ کا

دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمَدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ

لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے تو گرائے جاتے صومے گر بے عبادت خانے

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ

اور مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے بسا اوقات اور

لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ

مدد کرتا ہے اللہ اس کی جو اُس کے دین کی مدد کرے تحقیق اللہ قادر غالب ہے وہ لوگ کہ اگر

تفسیر صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عامہ کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت رسالت مآب کیلئے اُتری ہے جب کہ قریش مکہ نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور سوائے اس کے نہیں کہ یہ آیت حضرت قائم آل محمد کے لئے ہے۔ جب کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لئے تشریف لائیں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم خون کے وارث ہیں۔ ظاہر مقصد یہ ہے کہ آیت مجیدہ صرف شان نزول تک محدود نہیں بلکہ اس کی تاویل حضرت قائم علیہ السلام تک جاری رہے گی۔ پس حضرت رسالت مآب اس آیت کے ظاہری و تنزیلی مصداق تھے اور حضرت قائم علیہ السلام اس کے باطنی و تلوینی مصداق ہوں گے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا تَفْسِيرُ مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آیت مجیدہ مہاجرین کے حق میں جاری ہے جو بلاد و جگہوں سے جلا وطنی پر مجبور کئے گئے یعنی مہاجرین آیت کے ظاہری مصداق تھے اور آل محمد اس کے باطنی مصداق ہیں۔

صَوَامِعُ یعنی نصرانیوں کے عبادت خانے یہ صومعہ کی جمع ہے اور بیع یہودیوں کے عبادت خانے اور صلوات کا معنی مسلمانوں کی نماز گاہیں یعنی مجاز مرسل کے طریقہ پر منظوف بول کر ظرافت مراد لیا گیا ہے۔ اور بعضوں نے صوامع اور بیع دونوں کو نصرانیوں کے عبادت خانے کہا ہے کہ بیع سے شہری عبادت خانے (گر بے) مراد ہے اور صوامع وہ عبادت خانے ہیں جو پہاڑوں اور ویرانوں میں الگ عبادت کے لئے بنائے تھے۔ پس اس صورت میں صلوات کا معنی یہودیوں کے عبادت خانے ہو گا۔ اور مساجد سے مسلمانوں کے عبادت خانے مراد ہوں گے۔ مقصد یہ کہ اگر خدا ہر دور میں اہل ایمان کی نصرت نہ فرماتا تو ہر زمانہ کے

إِنْ مَكَانُكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

ہم ان کو غلبہ دیتے زمین میں تودہ قائم کرتے نماز کو اور دیتے زکوٰۃ اور امر کرتے

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ

نیکی کا اور منع کرتے بُرائی سے اور اللہ کے لئے ہے انجام تمام امور کا اور اگر یہ

يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۴۲﴾ وَ

لوگ تجھے جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں قوم کا نوح اور عاد و ثمود اور

قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۴۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ

ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور جھٹلایا گیا موسیٰ کو

فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ۝ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۴۴﴾ فَكَأَيِّنْ

پس ہم نے ٹھیکہ دی کافروں کو پھر پھڑپھڑایا تو کس قدر سخت پھڑپھا ؟ پس کتنی

بے دین لوگ اپنے زمانہ کے دیندار طبقہ کی عبادت گاہیں سمار کرنے پر قادر ہو جاتے لیکن اللہ کی نصرت چونکہ شامل حال رہتی ہے لہذا ہر زمانہ میں اہل ایمان اپنے ایمانی فرائض کی انجام دہی پر موفق رہتے ہیں اور یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَالْمَكِينِ کا معنی ہے ہر اس چیز کا عطا کرنا جس پر فعل کا مصدر موقوف ہو۔ مثلاً اگر فعل کسی آلہ کا محتاج ہے تو تکمیل کا معنی ہے وہ آلہ عطا کرنا اور اگر فعل علم کا محتاج ہے تو تکمیل کا معنی ہے وہ علم عطا کرنا اور اگر وہ فعل طاقت و قوت سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے تو اس قوت کا عطا کرنا تکمیل ہوگا۔

تفسیر صافی میں بروایت قمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آل محمد کے حق میں اتری ہے۔ خداوند کریم حضرت مہدیؑ اور اس کے اصحاب کو زمین کی مشرق و مغرب کی سلطنت عطا فرمائے گا۔ پس دین غالب ہوگا اور اس کے ذریعے سے خدا باطل پرست اور بدعت کے پجاریوں کو تباہ کرے گا۔ جس طرح ان لوگوں نے حق کو تباہ کیا جسے کہ ظلم کا نام و نشان نہ رہے گا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اسی طرح تفسیر مجمع البیان میں بھی آپ سے مروی ہے کہ اس کے مصداق ہم لوگ ہیں۔

نَکِیْرٌ۔ یعنی ہم نے ان کے کرتوتوں کا انکار کیا اور سخت طریقہ سے کیا کہ وہ مبتلا عذاب کر دیئے گئے۔
بِئْسَ مَقْعَدٌ لِّلْعَظَلَةِ۔ غیر آباد کنوئیں یعنی ہم نے شہری و دیہاتی حکمرانوں کو اپنے ظلم کے بدلہ میں ختم کر دیا پس غیر آباد کنوئیں کی برہادی کا نشان ہیں۔ اور عالی شان محلات کی تباہی کا منظر شہری سلاطین کی برہادی کی یادگار ہے۔ اور تفسیر مجمع البیان میں ضحاک سے مروی

مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھے پس وہ چھتوں پر گر چکی ہیں اور

وَبُرْمَعْلَةٍ وَتَصَرُّمَشِيدٍ ۝۱۵۱ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

کتنے کنوئیں غیر آباد اور کتنے مضبوط محلات (دیران ہر گئے) کیا نہیں سیر کرتے زمین میں

ہے کہ یہاں اس مخصوص کنوئیں کا ذکر ہے جو حضرموت کے علاقہ کے مشہور شہر حاضرا میں تھا وہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اُمت کے چلنہزار مومن انسان پہنچے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ پس پہنچتے ہی حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا چنانچہ اس کنوئیں کا نام اسی وجہ سے حضرموت پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں آباد ہوئے اور پھلے پھوٹے۔ پس رفتہ رفتہ کفر کی طرف مائل ہوتے گئے اور آخر کار شرک اور بت پرستی کی دبا میں مبتلا ہو گئے۔ خداوند کریم نے ان کی ہدایت کے لئے اپنی طرف سے ایک نبی بھیجا جس کا نام جنظلہ تھا تو انہوں نے اس کو برسراعام بازار میں شہید کر ڈالا۔ پس خدا نے ان پر عذاب نازل کیا وہ سب کے سب مر گئے ان کا آباد کنوئیں دیراں ہو گیا اور ان کے بچتے محلات یادگار حسرت رہ گئے۔

آیت مجیدہ کی تاویل اور باطنی مصداق کے متعلق تفسیر اہل بیت میں ہے کہ برمعلہ سے مراد وہ عالم ہے جو کس مہر سی کی عالم میں ہرنہ کوئی اس کی طرف رجوع کرے اور نہ اس کے چشمہ علم سے کوئی سیراب ہونے کی خواہش کرے اور آل محمد سے بکثرت روایات وارد ہیں کہ برمعلہ کی تاویل امام صامت ہے اور قصر مشید کی تاویل امام ناطق ہے اور تفسیر برہان میں ہے برمعلہ امام غائب کی مثال ہے کہ تادم ظہور ان کے فیوض و برکات علیہ سے استفادہ نہیں ہو سکتا اور قصر مشید حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ ہیں۔ جن کے علوم کے اثرات چہار دانگ عالم میں منتشر ہو چکے ہیں۔ اور اہل ذوق و تقا فوقتاً ان سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

بہر کیف قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو اس کے شان نزول تک محدود نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کی ہدایات و تعلیمات ایک عرصہ معینہ تک محدود ہو جائیں گی۔ پس اس کی تاویل و باطن کو جاری باتنا عین ایمان ہے۔ اور ہم نے مقدمہ تفسیر میں اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے۔

اَفَلَمْ يَسِيرُوا - اقوام گذشتہ اور اہم سابقہ کے واقعات کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ان کے انجام بد سے متاثر ہو کر مسلمان ایسے عادات و اطوار سے گریز کریں جو ان کے لئے مہلک ثابت ہوتے۔ پس حالات کا جائزہ لے کر دل میں سوچنے کی کوشش کریں اور کانوں سے سنی کر عبرت حاصل کریں۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر انسان کے دل میں بصیرت کی آنکھیں موجود ہوں تو ظاہری آنکھوں کی انسانی نقصان نہیں دیتی۔ لیکن اگر دل میں بصیرت کا نور نہ ہو تو ظاہری آنکھوں کے کھلا رہنے کے باوجود انسان بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور خداوند کریم نے آیت مجیدہ میں زمین کی سیر کرنے

[illegible]

قُرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ

ہم نے ڈھیل دی حالانکہ وہ ظالم تھی پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف انہی باز گشت ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كَارِهُ مَبِينٌ ۝ ۴۸ ۝ فَالَّذِينَ

کہہ دے اے لوگو! اس کے نہیں کہ میں تم کو ڈرانے والا ہوں ظاہر پس جو لوگ

أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ ۴۹ ۝

ایمان لائیں اور عمل کریں اچھے ان کے لئے بخشش اور اچھا رزق ہوگا

کے نزدیک وہ سب مطعون اور ضعیف ہیں۔ کیونکہ ان کا مضمون ایسی بات کو ظاہر کرتا ہے جو شایان شان رسالت نہیں انہوں نے سید مرتضیٰ عام الہدے کی کتاب تفسیر الانبیاء میں ان روایات کے مضمون کی تاویل اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور یہاں تک پہنچے۔ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ تو حاضرین میں بعض مشرکین بھی موجود تھے اور انہیں پتہ تھا کہ اب ان کی توہین کا کوئی کلمہ آئے گا۔ پس فوراً شیطان نے کسی مشرک کی زبان سے یہ فقرے جاری کروادیئے۔ تِلْكَ الْغَوَايِئُ الْقُلُوبِ الَّتِي شَفَاعَتُهُمْ لَسْتُ أَجْعَلُ۔ لوگوں کا جہم غصہ تھا۔ جہاں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کی زبان وحی ترجمان سے یہ فقرے صادر ہوئے ہیں۔ پس مشرکین خوشی سے بغلیں بجانے لگے اور جب مقام سجدہ پر پہنچے تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا اور مشرکین بھی سجدہ میں گر گئے۔ کیوں کہ ان کے زعم باطل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ نے بتوں کی شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ پس مجمع میں ولید بن مغیرہ مخزومی بھی موجود تھا جو بہت سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے بھی سنگ ریزوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور زمین پر رکھ کر ان پر سجدہ کر لیا۔ پس جبریلؑ یہ آیت لایا۔

آیت مجیدہ میں نبی کا رسول پر عطف کر کے متعدد مسانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی کئی وجوہ رسول اور نبی میں فرق بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ رسول کے لفظ میں مطلقاً بھیجنے کا مفہوم آتا ہے اور نبی کے لفظ میں بھیجنے کے ساتھ اس کی غفلت و رفت کا اظہار بھی ہے جیسا کہ لغوی معنی کا تقاضا ہے ۲۔ رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر آئے اور نبی وہ ہے جس کو بذریعہ خواب وحی ہو۔ پس جو رسول ہو گا وہ نبی ضرور ہو گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو ۳۔ رسالت ایک مخصوص سفارت کا عہدہ ہے جو کسی مخصوص امت کے لئے ہو۔ اور نبوت عہدہ سفارت نہیں ہے ۴۔ رسول وہ ہے جو شریعت کے احکام لائے اور اس کا ڈھانچہ تیار کر کے امت کے پیش کرے اور نبی وہ ہے جو شریعت کا محافظ ہو۔ اور ہم نے تفسیر

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

اور جو لوگ کوشش کریں ہماری آیات میں مقابلہ کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب کوئی خواہش کرے تو دخل دیتا ہے شیطان

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ

اس کی خواہش میں پس مٹاتا ہے اللہ جو دخل دیتا ہے شیطان پھر مضبوط کرتا ہے اپنی آیات کو اور اللہ

کی تیسری جلد ص ۲۲۸ پر اس پر تبصرہ کیا ہے۔ نیز کتاب لمعة الانوار حصہ اول صفحہ ۲۲۱ پر بھی تفصیل مذکور ہے۔

إِذَا تَمَنَّى۔ تمنی کے دو معانی بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ تلاوت کرنا

۲۔ خواہش کرنا

پہلے معنی کے لحاظ سے آیت مجیدہ میں جناب رسالت مآب کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ پہلے سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی ہمارا فرستادہ نبی و رسول ہماری آیات کی تلاوت کرنے لگتا تھا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے لفظ جوڑ کر کسی کی زبان سے جاری کر دیتا تھا۔ پس کلام خدا میں تحریف و تصحیف اسی شیطانی کھیل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جیسا کہ تورات و انجیل میں ظاہر ہے۔ پس آپ غم زدہ نہ ہوں کیونکہ شیطانی اضافہ کو ہم باطل کر دیں گے اور آیات کو محکم رنگ میں باقی رکھیں گے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا مقصد یہ ہو گا کہ جب نبی و رسول کچھ بولنا چاہے تو شیطان دوسرے کے طور پر اپنی جانب سے اضافہ پیش کرتا ہے۔ لیکن خدا شیطانی وسوسہ کی اتباع سے نبی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اپنی آیات کو محکم قرار دیتا ہے۔ پس اس میں شیطانی تخیلات کو راہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ آیات کی تلاوت کے دوران میں شیطان کے القاء کردہ کلمات جو بعض مشرکین کی زبان سے جاری ہو گئے۔ خدا نے مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کو منسوخ کر دیا۔ پس ان میں سے صرف وہ افراد متاثر ہوئے جن کے دلوں پر نفاق کی میل موجود تھی یا وہی لوگ خوش ہوئے۔ جو اپنے شرک کو فروغ دینا چاہتے تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو محمدؐ نے ہمارے بتوں کی شفاعت کا اقرار کر لیا ہے۔ غرائق جمع ہے غر فوق کی اور اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ جیسے کہا جاتا ہے شاب غر فوق۔ یعنی خوب صورت نوجوان۔

تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ قرأت اہل بیت میں ولایت کے بعد ولا محدث کا لفظ بھی تھا۔ راوی نے جب الگ الگ معانی دریافت کئے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول وہ ہے جس کے سامنے فرشتہ ظاہر ہو کر

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ

جاننے والا حکمت والا ہے تاکہ بنائے اس کو جو جوڑتا ہے شیطان آزمائش ان کے لئے جن کے دلوں میں بیماری

مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۳﴾

بے اور جن کے دل سخت ہیں اور تحقیق ظالم لوگ گہری پہنچتی ہیں ہیں

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ

اور تاکہ جان لیں وہ جن کو علم دیا گیا کہ تحقیق یہ (قرآن حق ہے رب کی جانب سے پس ایمان لائیں پس جھکیں

لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۴﴾

اس کے لئے ان کے دل اور تحقیق اللہ ہدایت کرتا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستہ کی

آئے اور بات کرے اور نبی وہ ہے جس پر وحی خواب میں ہو چنانچہ نبوت اور رسالت ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں اور محدث وہ ہے جو فرشتے کو نہ دیکھے لیکن اس کی آواز سنے۔ راوی نے پوچھا کہ وہ کس طرح پہچانے گا کہ یہ آواز فرشتے کی ہے تو آپ نے فرمایا اس کے پاس خدا داد وقت ہوتی ہے جس سے وہ پہچان سکتا ہے اور آلِ محمد سے بہت زیادہ روایات منقول ہیں کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام محدث تھے اور تفسیر بریلین میں ہے عورتوں میں سے چار عورتیں محدثہ تھیں (۱) سارہ (۲) مادرِ موسیٰ (۳) حضرت مریم (۴) حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا یعنی ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے۔

لِيَجْعَلَ مَا۔ یعنی شیطانی القار کو باطل کرنا اور اپنی آیات کو باقی رکھنا منافق لوگوں اور سخت دل مشرکوں کے لئے امتحان کی ایک کٹھن منزل ہے تاکہ وہ انقاء شیطانی اور وحی ربانی میں فرق کر کے جاہد حق پر سوچ سمجھ کر گامزن ہونے کی جرات کریں۔ لِيَعْلَمَ۔ جس طرح منافق اور مشرک لوگوں کے لئے انقاء شیطانی کو باطل کرنا مقامِ آزمائش ہے۔ اسی طرح اہل ایمان و ایقان پر خدا واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ حق کی مزید معرفت حاصل کر کے اس پر ڈٹے رہیں تاکہ مخالفت ہوا کائز سے تیز جھونکا بھی ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ پس اُوْتُوا الْعِلْمَ سے ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔ اور فَيُؤْمِنُوا کا معنی ایمان لانا نہیں بلکہ ایمان پر ثبات قدم رہنا اور معرفت کا زیادہ ہونا مراد ہے۔

عَقِيبِهِ۔ اس کا معنی ہے بانجھ عورت جس کی اولاد نہ ہو اور جنگِ بدر کے دن کو یومِ عقیم کہا گیا ہے کیونکہ وہ دن کفارِ مکہ کے لئے سخت عذاب کا دن تھا۔ اور اس میں ان کی کوئی خیر و جلائی نہ تھی جس طرح بانجھ عورت سے خیر کی اُمید نہیں ہوتی۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

ہمیشہ رہتے ہیں وہ جو کافر ہیں شک میں اس سے یہاں تک کہ آئے ان پر قیامت اچانک یا آئے

أَوْيَاتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝۵۵ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لَّهِ حُكْمٌ

ان پر عذاب سخت دن کا سلطنت اس دن اللہ کی ہوگی وہ حکم کرے گا

بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝۵۶

ان میں ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور عمل نیک کریں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵۷

اور جو لوگ انکار کریں اور جھٹلائیں ہماری آیات کو تو ان کے لئے ذلیل کن عذاب ہوگا

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ

اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل کئے گئے یا مر گئے اللہ رزق دے گا

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝۵۸ لِيَدْخِلَهُمُ

ان کو اللہ اچھا رزق اور تحقیق اللہ بہترین رزق دینے والا ہے ضرور ان کو داخل

لَيَوْمِئِذٍ۔ اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اُس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ مومن جنت میں جائیں گے اور دشمنانِ خدا عذابِ ابدی کی سزا پائیں گے۔

وَمَنْ عَاقَبَ ۖ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ۔ جس قدر اس کو دی گئی۔ پس دو نو جگہوں پر عقوبت کا اطلاق مجانست کے لئے ہے۔ ورنہ پہل کرنا عقوبت نہیں ہوتا۔ مروی ہے کہ محرم سے ابھی

چند دن باقی تھے کہ مشرکین مکہ سے چند مسلمانوں کی ملاقات ہوئی۔ پس مشرکین نے سوچا کہ حرمت والے مہینے میں وہ ہمس سے لڑ نہیں سکیں گے۔ لہذا ہم پہل کر کے ان کو قتل کر دیں۔ مسلمان پہلے تو کہتے رہے کہ حرمت والے مہینے میں ہمیں نہ چھیڑو لیکن جب وہ باز نہ آئے تو مسلمانوں نے جوابی حملہ کر کے ان کو ڈھیر کر دیا اور خدا نے ان کو ان پر فتح یاب کر دیا۔ اور آیت مجیدہ میں اسی کا اعلان ہے۔

مَدْخَلًا يَرْضُونَهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ

کر چکا ایسی جگہ کہ وہ اس پر رضامند ہونگے اور تحقیق اللہ جاننے والا علیم ہے یہ بات! اور جو تکلیف

عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِنَهُ اللَّهُ إِنَّ

دے جتنی تکلیف دیا جائے پھر اس پر سرکشی کی جائے تو ضرور اس کی مدد کرے گا اللہ تحقیق

اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

اللہ صاف کر دیا لا بجٹھے والا ہے یہ اس لئے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں

وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ

اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور تحقیق اللہ سنے دیکھنے والا ہے یہ اس لئے کہ

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

اللہ ہی حق ہے اور تحقیق وہ جن کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ باطل ہے

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

اور تحقیق اللہ ہی بلند و بزرگ ہے کیا دیکھتے نہیں تحقیق اللہ نے اتارا آسمان سے

السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

پانی پس بر جاتی ہے زمین سے سرسبز تحقیق اللہ لطیف و خیر ہے

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ۚ يَعْنِي خَدَايَا كُودُودٍ سَرَّ بِرَغَابِ كَرْنِ بِرَقْدَرْتِ رَكْتَا بِرَشْبِ وَرْدِ كِي كَمِي وَبِشِي كِي تَحْقِيقِ تَفْسِيرِ كِي تِيرِي

جلد صفحہ ۲۱۳ پر ملاحظہ کیجیے۔

هُوَ الْحَقُّ ۚ يَعْنِي يَاسَ لَيْسَ كَإِلَهِكَ كُودُودٍ سَرَّ بِرَغَابِ كَرْنِ بِرَقْدَرْتِ رَكْتَا بِرَشْبِ وَرْدِ كِي كَمِي وَبِشِي كِي تَحْقِيقِ تَفْسِيرِ كِي تِيرِي

ہو الحق یعنی یہ اس لئے ہے کہ وہی تو سچ مچ خدا ہے اور اس کے علاوہ جس قدر معبود بنائے گئے ہیں سب باطل ہیں۔ پس اللہ کو سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

الْمُدَّتْ - انسان کو اپنے نعمات یا دولتیں ہونے فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے زمین کی قوتوں کو مطیع کر دیا ہے خواہ از قسم جادہوں یا از قسم نبات ہوں اور آجکل کی سائنسی ترقی ارضی مواد کو مسخر کر کے جس ارتقائی منزل

رکوع نمبر ۱۶

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَوْلَى الْغَنِيِّ

اس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور تحقیق اللہ غنی قابل تعریف

الْحَمِيدُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ

۱۵۷ کیا تو دیکھتا نہیں کہ تحقیق اللہ نے مطیع کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیوں کو

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

۱۵۸ کہ چلتی ہیں دریا ہیں اس کے امر سے اور روکتا ہے آسمان کو گرے

إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوْفٌ رَحِيمٌ ۞ ۶۵ وَهُوَ

۱۵۹ مگر اس کے اذن سے تحقیق اللہ بندوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے اور وہ وہ ہے

الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۞ ۶۶

۱۶۰ جس نے تم کو زندہ کیا پھر مارے گا پھر جلائے گا تحقیق انسان البتہ انکار کرنے والا ہے

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ

۱۶۱ ہر قوم کے لئے ہم نے بنائی جائے عبادت کہ وہ وہاں عبادت کرتے ہیں پس انہیں تجھ سے نہیں جھگڑنا چاہیئے اس بارے میں

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۞ ۶۷ وَإِنْ جَدُّوكَ

۱۶۲ اور بلاؤ طعن رب کے تحقیق تو سیدھی ہدایت پر ہے اور اگر وہ تجھ سے جھگڑیں

پر پہنچی ہے اسے آخری زمین نہیں سمجھنا چاہیئے۔ بلکہ ہر بعد میں آنے والا اس سے آگے قدم رکھنے کے لئے زمین کے مخفی خزانوں میں سے جستجو کے بعد مزید آلات و اسباب تک راہ پائے گا اور وہ اپنے زمانہ کو روشنی کا دور کہہ کر ہمارے دور کو پُرانا زمانہ اور ہماری تہذیب کو پُرانی تہذیب کہے گا جس طرح ہم گذشتگان کے لئے یہی الفاظ تجویز کر رہے ہیں اور جس حد پر جا کر انسانی عقول رک جائیں گے۔ محبت خدا کا قدم ان سے آگے ہوگا۔ اور یہی چیز ان کی مادی ترقیوں سے بالاتر ہو کر خالق عادت اور معجزہ کہلائے گی۔ جس کے لئے اس دور کا تمدن اور دانشمند طبقہ گردنیں خم کرنے پر مجبور ہوگا۔ جیسا کہ ہر زمانہ گذشتہ میں ہادیان دین کا طریقہ رہا ہے مَنْسَكًا۔ اس کا معنی جائے عبادت۔ شریعت۔ قربان گاہ وغیرہ باختلاف اقوال کیا گیا ہے۔

فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۴۸﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس میں

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۴۹﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

تم اختلاف کرتے ہو کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین

وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۵۰﴾ وَيَعْبُدُونَ

میں ہے تحقیق یہ بات لوح محفوظ میں ہے تحقیق یہ اللہ پر آسان ہے اور وہ عبادت

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا

کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی کہ نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی دلیل اور نہ خود ان کو اس کا کوئی علم ہے اور نہ

فَلَا يَسْتَاذِنُكَ ۝۵۰۔ کفار لوگ اس بات پر جھگڑا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنی ماری ہوئی چیز کو حلال سمجھتے ہو اور اللہ کی ماری ہوئی شے کو حرام سمجھتے ہو۔ یعنی فریج کے حکم پر بحث کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ پس خداوند کریم نے ایسے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے اور ہم نے اس پر مفصل بحث تفسیر کی پانچویں جلد کی اوائل میں مدلل طور پر کر دی ہے جو منصف مزاج لوگوں کے لئے باعث الہیان ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ۔ خداوند کریم نے اپنے احکام کی مصلحت کو اپنے علم کا حوالہ دے کر بیان کرنے سے گریز فرمایا ہے اور کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔

وَيَعْبُدُونَ۔ یعنی کفار قریش ایسی شئی کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس اس کی کوئی سند ہے۔ اور نہ اپنے پاس اس کی کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ پس اندھا دھند اپنے باپ دادا کی تقلید پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اپنی عبادات میں اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے۔ اسی لئے فرماتا ہے کہ اگر میری خوشنودی کے لئے کرتے ہیں تو جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے متعلق میری طرف سے کوئی سند ان کے پاس ہونی چاہیئے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ان پر آیات قرآنیہ کی تلاوت کی جائے اور عبادت کا صحیح طریق کار ان کو بتایا جائے تو کفار کے چہروں پر غم و غصہ کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تلاوت کرنے والوں سے دست و گریبان ہونا چاہتے ہیں۔ پس ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو اتنی سی بات بڑی لگتی ہے۔ حالانکہ اس سے بھی تمہارے لئے بدتر خبر یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اور وہ نہایت بری بازگشت ہے۔ اور روایات اہل بیت میں ان آیات کی تاویل حضرت علیؑ کے حق میں ہے

لِالْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذْ أَتْنَاهُمْ أَيْتَانًا بَيِّنَتَا نَعُرُفُ

ہو گا ظالموں کا کوئی مددگار اور جب پڑھی جائیں ان پر ہماری آیتیں واضح تو معلوم کر دے ان کے چہروں

فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ

میں جو کافر ہیں انکار قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر

عَلَيْهِمْ أَيْتَانًا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بُشِّرُكُمْ مِنْ ذِكْرِ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ

ہماری آیتیں کیا میں تم کو اس سے بھی بری بات بتاؤں وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ

كَفَرُوا وَابْسُ الْمَصِيرُ ۝ يَأَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

کیا ہے اور وہ بری بازگشت ہے اے لوگو! بیان کی گئی مثال پس اس کو غور سے سنو

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

تحقیق جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے غیر کو وہ تو نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی اگرچہ سب جمع ہو جائیں

وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ

اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے کمزور ہے طالب

بلکہ قیامت تک ہر باطل پرست کے لئے یہ آیات راہ حق اختیار کرنے کی دعوت عامہ اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں۔

ضَرْبٌ مَثَلٌ: تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

رکوع نمبر ۱ دعوت توحید ہے کہ کفار قریش کا دستور تھا۔ وہ کعبہ کے پاس نصب شدہ بتوں پر عبث و کستوری مل دیتے تھے

یعنی دروازہ کے سامنے یعوق دائیں جانب اور نسر بائیں طرف تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر پہلے یعوق کا سجدہ کرتے پھر

یعوق کا اور آخر میں نسر کا سجدہ کرتے تھے اور تلبیہ پڑھتے تھے۔ خداوند کریم نے ایک چارپروں والی سبز رنگ کی مکھی بھیجی

جس نے بتوں پر ملا ہوا عبث اور مشک سب چاٹ لیا۔ پس یہ آیت بھیج کر ان کو متنبہ کیا اور اپنی توحید کی دعوت دی کہ جو مل جل

کر ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے حالانکہ

طلب کرنے والی مکھی اور مطلوب بت سب ضعیف و کمزور ہیں تو ایسوں کو مسیحا مقابلہ میں پوچھا کہاں کی عقلمندی ہے

وَالْمَطْلُوبُ ﴿۳۵﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۳۶﴾

اور مطلوب نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جو پہچاننے کا حق تھا تحقیق اللہ قوت والا غالب ہے

اللَّهُ يُصْطَفَى مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۳۷﴾

اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے تحقیق اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۸﴾

وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور اللہ کی طرف بازگشت ہے معاملات کی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

اے وہ لوگ جو ایمان لائے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور کرو

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط

بھلائی تاکہ تم فلاح پاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں پورا جہاد

اور طالب و مطلوب سے مراد تجارتی اور بت بھی ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن کی یہ مثال اور تنبیہ صرف کفار مکہ تک محدود نہیں بلکہ تاقیامت ہر مشرک کے لئے درس آموز مثال ہے۔ پس سب کا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ وہی مشکل میں پکارنے کے لائق ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ فرشتے اور رسول اس کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ لیکن کسی کو کچھ دینے اور دے سکنے والا صرف وہی ایک ہے۔ پس جو لوگ اللہ کے علاوہ حاجت روائی کے لئے کسی نبی یا ولی کو پکارتے ہیں۔ وہ اللہ کی اس بیان کردہ مثال سے درس عبرت حاصل کریں۔ ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لئے اس نے ہمارے لئے محمد و آل محمد علیہم السلام کو وسیلہ مقرر فرمایا ہے۔ اور ہمیں اس وسیلہ سے تسک کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

الْخَيْرُ پہلے رکوع سجدہ اور عبادت کا بالعموم حکم دیا اور پھر بدنی عبادت کے ساتھ تمدنی نیکیوں کے بجالانے کا حکم صادر فرمایا کہ ہر قسم کی نیکی و بھلائی کا عمل کرو۔ مثلاً دکھوں کی فریاد رسی۔ بھوکوں پیاسوں کی خبر گیری۔ کمزوروں۔ محتاجوں کی دست گیری۔ والدین سے احسان اور ہمسایوں سے حسن سلوک وغیرہ

وَجَاهِدُوا۔ ہر بڑائی سے بچنے کی کوشش اور ہر قسم کی نیکی کی طرف اقدام راہ خدا میں جہاد ہے بلکہ تلوار و نیزہ کے جہاد کے مقابلہ میں یہ جہاد اکبر ہے۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ

اسی نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی حرج ملت تمہارے

اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمُ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ

باپ ابراہیم کی اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں تاکہ

الرَّسُوْلُ شٰهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شٰهَدًاۢ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوْا

رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ رہو پس قائم کرو

الصَّلٰوةَ وَآتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ

نماز کرو اور دو زکوٰۃ اور تمک رکھو اللہ سے وہ تمہارا مولا ہے

فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۸۸﴾ ع

پس وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے

مِّلَّةَ اَبِيكُمْ یہاں فعل محذوف ہے یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ اور حضرت ابراہیم کو سب کا باپ کہا گیا ہے کیونکہ تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت اس طرح واجب ہے جس طرح باپ کی اطاعت بیٹوں پر واجب ہوتی ہے
هُوَ سَمُّكُمْ یعنی یہ مسلمان کا نام ان کا تجویز کردہ ہے جب کہ انہوں نے دعائیں کہا تھا وَمِنْ قَبْلُ يٰۤاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اور تفاسیر اہل بیت میں ہے کہ ان کے حقیقی مصداق آل محمد ہیں۔ پس رسول ان پر گواہ ہے اور باقی امت پر گواہ ہیں۔ حضرت رسالت مآب کی شہادت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے۔ میں نے اپنی شریعت اور اپنا دین ان تک پہنچا دیا تھا اور ان کے حوالے کیا تھا اور ان کی شہادت یہ ہوگی کہ ہم نے رسول کی شریعت کو لوگوں تک ویسے پہنچایا تھا جس طرح ہم تک پہنچی تھی۔ نہ ہم نے اس میں کچھ کمی کی اور نہ زیادتی بلکہ پوری پوری حفاظت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی اگرچہ اس سلسلہ میں ہم کو ہر ممکن طریق سے ستایا گیا۔ گھروں سے نکالا گیا قید و بند میں رکھا گیا۔ انسانی آزادی ہم سے سلب کر لی گئی۔ ہر ممکن ظلم ہم پر روا رکھا گیا۔ بچے شہید ہوئے۔ جوان ذبح ہوئے۔ عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ اور ایسے مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ تصور کرتے ہوئے دل تھراتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ

تیرے دین کی حفاظت کے لئے ہم نے برداشت کیا اور لوگوں تک صحیح دین پہنچایا۔

۱۸
پارہ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

یہ سورہ کیسے ہے۔

۱۔ اس کی آیات کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہے اور بسم اللہ کو ملا کر ایک سو انیس ہے۔
حدیث نبویؐ میں ہے کہ جو شخص سورہ مؤمن کی تلاوت کرے گا۔ اس کو فرشتے بروزہ محشر روح وریحان کی خوش خبری سنائیں گے اور ملک الموت کی آمد پر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرے گا۔

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو ہر جمعہ میں سورہ المؤمنون کی تلاوت کرتا رہے اس کا خاتمہ نیک ہوگا۔ اور فردوس بریں میں اس کی جگہ بنیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگی۔

۳۔ جو شخص اس کو لکھ کر شراب کے گلے میں باندھے تو وہ شراب سے نفرت کرے گا اور پھر کبھی اس کے نزدیک نہ جائے گا بلکہ اس کا نام تک نہ لے گا۔

۴۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو لکھ کر سفید پارچہ میں باندھ کر جس کے گلے میں ڈالی جائے وہ شراب کبھی قریب نہ جائے گا۔ بلکہ اس کو مغضوب نگاہوں سے دیکھے گا۔

منقول از خواص القرآن (برٹن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

تحقیق پھٹکارا پایا نمونوں نے جو اپنی نماز میں

رکوع نمبر بیت اللہ میں فی اللہ کی آمد
تفسیر بیان میں بروایت مجالس شیخ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
منقول ہے کہ ایک دن عباس بن عبد المطلب یزید بن قعب اور قریش کے دیگر
سربراہ اور وہ اشخاص بیت اللہ کے سامنے باہمی گفتگو میں مشغول تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تشریف لائیں اور بیت اللہ
کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ انہیں دروازہ محسوس ہوا تو آسمان کی جانب آنکھ اٹھا کر ان لفظوں میں مناجات کی۔ اے پروردگار میں تجھ
پر ایمان رکھتی ہوں اور ہر اس شے پر جو تیری طرف سے تیرا رسول لایا ہے اور تیرے تمام نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔
اور میں اپنے جد حضرت ابراہیم خلیل کی فرمائشات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اور یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تیرے اس مقدس گھر کی تعمیر
فرمائی تھی۔ پس میں اس گھر کا گھر کے بنانے والے کا اور اس بچے کا جو میرے شکم میں میرے ساتھ بولتا اور مجھے مانوس رکھتا ہے
مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، کے حق کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ مجھ پر اس کی ولادت کا
مرحلہ آسان فرما۔

عباس کہتا ہے فاطمہ بنت اسد کے کلام کرنے اور دعا مانگنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پشت کعبہ کی دیوار شق
ہوئی اور فاطمہ اندر چلی گئی۔ پس ہم سے غائب ہو گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ دیوار کعبہ حسب سابق مل گئی باذن پروردگار۔ ہم نے
دروازہ کو کھولنا چاہا تاکہ عورتوں کو اندر بھیجیں لیکن وہ نہ کھل سکا۔ پس ہم سمجھے کہ یہ کوئی خدائی راز ہے۔ بی بی متواتر تین دن بیت اللہ
کے اندر رہی اور ان دنوں پورے شہر مکہ میں اس بات کا عام چرچا رہا۔ حتیٰ کہ لوگوں کی زبان پر لگی کوچوں میں بھی یہی ذکر ہوا کرتا
تھا اور پردہ نشین مخدرات کا اپنے اپنے گھروں میں موضوع گفتگو یہی قصہ تھا۔ چنانچہ تین دن کے بعد بیت اللہ کی دیوار اسی مقام
سے دوبارہ شق ہوئی اور اپنے مقدس ہاتھوں پر سلطان ملک معرفت شہنشاہ اقلیم ولایت اختر برج امامت اور زبیر آسمان
خلافت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اٹھائے ہوئے بی بی کعبہ سے برآمد ہوئی اور اپنی زبان گوہر بار سے چند موتی بکھیرے
جن کو در شہوار سمجھ کر حاضرین نے اپنے دامن میں لیا۔

لے لوگو! مجھے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ممتاز فرمایا اور پہلے کی تمام برگزیدہ خواتین پر مجھے کرامت و فضیلت بخشی خدا
نے جناب آیہ بنت مزاحم کو چنانچہ چھپ کر ایسے مقام پر اس کی عبادت کرتی تھی کہ اگر مجبوری نہ ہو تو ایسے مقامات پر عبادت کرنے
سے اللہ خورش نہیں ہوتا اور مریم بنت عمران پر عیسیٰ کی ولادت آسان ہوئی تو جنگل کی خشک کھجور کو ہلانے سے اس کو تروتازہ

پہلے عطا ہوا۔ اللہ نے مجھے اس پر اور پہلے کی تمام مستورات پر یہ شرف بخشا ہے کہ میرا بچہ اس کے مقدس گھر میں پیدا ہوا اور تین دن متواتر اللہ کی مہمان رہ کر جنبت کے دشرخان سے میوہ ہائے بہشت کھاتی رہی ہوں اور جب بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کریں گے باہر آنے کا ارادہ کیا تو نہ اٹھے ہاتھ نہ ہنچی۔ اسے فاطمہ! اس کا نام علی رکھنا کیونکہ میں علی اعلیٰ ہوں اور اس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے نیز میں نے اپنے درس توحید سے اس کو تعلیم دی ہے اپنے امور شرعیہ اس کے سپرد کئے ہیں اپنے علم سے اس کو بہرہ ور کیا ہے۔ میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سب سے پہلے میرے گھر کی چھت پر بلند ہو کر میرے نام کی اذان کہے گا اور بتوں کو توڑ کر پھینکے گا اور میری عظمت مجد اور توحید کا علم بلند کرے گا اور میرے حبیب کے بعد میری مخلوق کا امام و قائد ہوگا۔ پس اس کے محبت و ناصر کے لئے طوبیٰ ہے اور اس کے نافرمان اور منکر حق کے لئے دیل ہے) حضرت ابوطالب بیٹے کا مشرودہ جانفزا سن کر فرط سرور میں آگے بڑھے تو قرآن ناطق نے اپنے لبہائے نازنین کو جنبش دی۔ پس اسدِ کردگار نے اپنے والدِ عالی مقدار کو سلام کیا۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبْنَةُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ۔ اتنے میں سلطان الانبیاء حضرت رسالتِ پناہ فرط مسرت اور جوشِ عقیدت سے اپنی وصی کو بیت اللہ سے لینے کے لئے تشریف آور ہوئے تو اللہ کے گھر سے آنے والے نو وارد مہمان نے آنکھیں کھولیں اور سید الانبیاء کو اپنے لئے چشمِ براہ دیکھ کر فرط انبساط سے ماں کے ہاتھوں پر جھومنے لگے۔ پس رسالت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر مسکراتے ہوئے عقیدت مندانہ سلام عرض کیا۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ۔ پھر تخنق کر کے قرآن ناطق نے قرآنِ صامت کی تلاوت شروع کر دی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تَذٰلِکَ اَنْتَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِہِمْ خَاشِعُوْنَ۔ الخ۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایا بے شک وہ تیری ہی بدولت فلاح و کامیابی حاصل کریں گے اور خدا کی قسم تو ہی ان کا امیر ہوگا اور ان کو علم کی خیرات تجھ سے ہی ملے گی اور تو ہی ان کا ہادی و رہبر ہوگا۔ حضورؐ نے ہاتھوں پر لیا اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ جا کر حضرت حمزہ کو اطلاع دیجئے اور مبارکباد کہئے۔ بی بی نے عرض کی حضور! اگر میں چلی جاؤں تو بچہ کی غذا کا بندوبست کون کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں جو موجود ہوں۔ بی بی نے ازراہ تعجب پھر دریافت کیا کہ آپ اس کو غذا دیں گے؟ فرمایا ہاں میں دوں گا۔ حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضورؐ نے جھک کر دہن مبارک کھولا اور اپنی زبان وحی ترجمان کو علی کے منہ میں رکھا پس علومِ نبوت و رسالت بصورتِ غذائیت بارہ چشمے بن کر جاری ہوئے جو خائفِ جبروتِ منہ اَشْنَتَا عَشْرَ عَیْنَا کی مکمل تفسیر تھے۔ جب جناب فاطمہ حضرت حمزہ کو علی کی ولادت باسعادت کی نوید مسرت افزا سنا کرواپس پائیس تو حضرت علیؑ کے رخِ انور سے تابہ آسمان ایک نورِ ساطع و لامع دیکھا۔

پس بی بی نے ایک قماح (بندھنا) میں بانڈھا شیرِ خدا نے ایک ہی انگڑائی سے اُسے توڑ دیا۔ پھر مضبوط کپڑے سے دوبارہ بندھنا بانڈھا علی نے ایک پہلو بدل کر اس کو بھی توڑ دیا۔ تیسری بار دو کپڑے کے تہہ کر کے بانڈھا لیکن وہ بھی نہ ٹھہر سکا۔ چوتھی بار تین تہ مضبوط رکھے اور وہ بھی پھٹ گئے۔ پانچویں دفعہ مصری مضبوط کپڑے سے تہ کر کے قماح بانڈھا تو علی کے زورِ بازو سے وہ بھی ٹوٹ گیا۔ پس چھٹی مرتبہ ریشمی مضبوط کپڑے کی پانچ تہوں سے بانڈھا۔ جب وہ بھی ٹوٹ گیا تو ساتویں بار چھ ریشمی کپڑے کے

تہوں کے اوپر ایک چہرے کا ترکہ کر باندھا لیکن علیؑ کی قوت یہ الہی کے مقابلہ میں یہ جیلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ انگریزائی جیتے ہی انہیں توڑ دیا اور ماں کی طرف نظر اٹھا کر اپنی زبان معجز بیان حق ترجمان سے کہا۔ اماں جان! میرے ہاتھ مت باندھیے کیونکہ میں انگشت شہادت اٹھا کر توحید پروردگار کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابوطالب نے یہ سب ماجرا دیکھ کر فرمایا یہ سچے نرالی شان اور انوکھی آن بان ہے جس کو آنے والا زمانہ مشاہدہ کرے گا۔

دوسرے دن حضرت رسالت مآبؐ تشریف لائے تو حضرت علیؑ زیارت پیغمبرؐ سے مشرف ہو کر مسکرا دیئے اور شوق وصال میں آپؐ کی طرف مائل ہوئے تاکہ زبان وحی ترجمان سے لعاب دہن رسالت کی چاشنی کا شرف مکر حاصل ہو۔ پس حضورؐ نے دستِ رحمت دلائے کہے۔ علیؑ فوراً گودِ مادر سے آغوش رسالت میں جا پہنچے اور قرآن کی طرح سینہٴ پیغمبرؐ کی حامل بن گئے۔ اور حضرت ابوطالب نے ولیمہ کیا جس میں تین سواونٹ نحر کئے اور ایک ہزار گائے و بکریاں ذبح کیں۔ چنانچہ مکہ اور اطراف نواح کے لوگوں کو بالعموم کھانے کی دعوت دی اور فرمایا کعبہ کا طواف کرو اور میرے عظیم فرزند کی زیارت کر کے اس کا سلام بھی کرو۔ (ملخصاً)

تفسیر صافی میں بروایت قمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اللہ نے پہلے پہل جنت کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ کلام کر تو پہلے کلام جو جنت نے کی وہ یہ تھی۔ **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ**۔
 قَدْ کا لفظ ماضی پر داخل ہوتا ہے اور گذشتہ واقعہ کی تحقیق کے لئے آتا ہے لیکن بعض اوقات مستقبل میں ہونے والے یقینی واقعہ کو فعل ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے قریب الوقوع ہونے کو ظاہر کیا جائے۔ جس طرح کہا جاتا ہے **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ**۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل قریب میں نماز قائم ہونے والی ہے۔ پس اس مقام پر مقصد یہی ہے کہ مستقبل قریب میں مومن لوگ فلاح پائیں گے۔

خَاشِعُونَ۔ یعنی حالتِ ناز میں حدودِ ناز کی پوری پوری پاسداری کریں اور اس کے آداب مستجاب اور مکروہات کی رعایت کریں پاؤں اپنے مقام پر صحیح حالت میں ہاتھ اپنی جگہ پر نظر اپنے مقام پر بلکہ نازی کا ہر عضو مصروف یا دہر پروردگار ہو۔ مروی ہے کہ جناب رسالت مآبؐ نے ایک نازی کو حالتِ ناز میں ڈاڑھی کو خلال کرتے دیکھا تو فرمایا۔ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی اس کا اثر ہوتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا دل اگر یاد پروردگار میں مشغول ہو تو باقی اعضاء میں بے راہ روی اور آوارگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور حضورؐ سے مروی ہے کہ اگر اعضاء میں کوئی شخص خشوع کو ظاہر کرے اور دل میں خشوع نہ ہو تو وہ ہمارے نزدیک لفاق شمار ہوتا ہے۔

عَنِ اللّٰغْوِ لغو سے مراد ہر وہ قول یا فعل جس کا کوئی فائدہ عقلانی نہ ہو اور ابن عباس سے منقول ہے کہ لغو کا معنی ہے باطل۔ بعضوں نے گناہ یا جھوٹ یا دشنام طرازی کو لغو کا معنی قرار دیا ہے۔ علی حسب الاقوال۔ اور مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لغو سے اعراض کرنے کا مقصد یہ مروی ہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے اوپر بہتان طرازی کرے

خَشِعُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾

نشوع کرتے ہیں اور وہ جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

اور وہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کے محافظ ہوتے ہیں

﴿۵﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۶﴾

مگر اپنی بیویوں سے یا اُن سے جن کے وہ مالک ہوتے ہیں پس وہ قابلِ ملامت نہ ہوں گے

اور ایسی بات بیان کرے جو سمجھ میں نہ ہو تو رضاء پر دروگاری کی خاطر اس سے چشم پوشی کرے اور منقول ہے کہ قریش مکہ حضرت رسالتؐ اور آپؐ کے صحابہ کو گالی دیتے تھے پس آپؐ کو ان سے اعراض کرنے کا حکم ہوا۔ ایک روایت میں گانا اور ہر قسم کا کھیل تاشا لغو میں شمار کیا گیا ہے۔

بروایت ارشاد مفید حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے ہر وہ قول جس میں ذکر نہ ہو لغو ہے۔

اعتقالات میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قصہ خزان لوگوں کا سنا جائز ہے یا تو آپؑ نے

فرمایا نہیں۔

تبلیغِ راب ذرا چشمِ انصاف سے بانگِ دہل ایمان کا دعویٰ کرنے والے جنت کے شکیکہ دار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ قرآن کی روشنی میں اپنے اندر ایمان کی قندیل کس حد تک روشن ہے اور مومنوں کی علامات کس قدر موجود ہیں؟ خدا کی قسم دل تھرتھاتا ہے۔ جگر کانپتا ہے اور آنکھیں فرط غم سے ڈبڈب جاتی ہے جب دورِ حاضر کی عیاشانہ عزا داری پر نظر اٹھتی ہے جس میں سوائے راگ و رنگ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مجلس کا تقدس یکسر ختم ہو کر رہ گیا ہے اور عزا داری کا وقار برائے نام بھی نہیں رہا۔ مجلس حسین صرف اکھاڑ کی صورت میں باقی ہے۔ بالعموم اس میدان میں قدم رکھنے والے عزا داری کے نام اور اس کے تقدس کی آڑ میں عیاشی و فحاشی کے وہ کھیل کھیلتے ہیں کہ کسی دوسری قوم کا مہذب طبقہ تو درکنار غیر مہذب افراد کے دل و دماغ میں بھی اس کا تصور تک نہ آتا ہوگا۔

معیار مجلس معیار عزا معیار تقریر معیار کامیابی اور معیار مقبولیت جو آل محمدؑ نے بیان فرمائے تھے ان کے مفہیم یکسر بدل دیئے گئے ہیں۔ ہاں میں اچھے ذاکر کا معیار ہے خوش آوازی اور حسن گوکاری۔ اچھے مقرر کا معیار ہے حاضرین کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لئے ان کی ذہنی عیاشی کی خاطر چٹکوں اور تک بند یوں پر مشتمل مضحکات و مبکیات کا مناسب بیان اور اسی طرح اچھے واعظ کا معیار ہے۔ جنت کا سستے داموں فروخت کرنا اور حاضرین کے لئے آتشِ جہنم حرام قرار دینا یعنی نیک

احمال کو سبک ثابت کرنا اور بد اعمالی پر جرأت دلانا و علیٰ ہذا القیاس۔ ایسے روح فرسا اور بگڑے ہوئے حالات میں بانیانِ مجلس اور سامعین میں خلوص پیدا ہو تو کیونکر اور احساسِ مذہب ہو تو کس لئے؟ اگر علمائے حقہ اپنی آنکھیں بند کر کے گوشہ تنہائی کو اختیار کر لیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقدس فریضہ کی ادائیگی سے کوتاہی ناقابلِ عفو جرم ہے۔ اور اگر نصیحت کے لئے زبان کھولیں تو پیشہ ور قاصدانِ منبر اپنے لقمہ ترکِ خاطر ان کا گلا دبانے کے لئے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اٹھ چڑھ کر کوال کو ڈانٹنے والی ضربِ المثل کے مطابق علمائے نامحسین کو دین و دشمن کہہ کر حفاظتِ دین پر اپنی اجارہ داری کا ڈھنڈو راپٹیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مومن کا جو معیار ہے وہ ان آیات مجیدہ میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے مومن کی پہلی نشانی ہے کہ نماز میں خشوع کرتا ہو اور اس کے برعکس ہمارے معاشرہ میں نماز میں خشوع تو درکنار پکا مومن اس کو سمجھا جاتا ہے جو سال ہی ایک آدھ مجلس منعقد کر لے اور ذاکر مقویٰ و اعظم کی حسبِ منشا خدمت کر دے خواہ عمر بھر نماز کا ایک سجدہ بھی ادا نہ کرے مومن کی دوسری نشانی قرآن مجید نے لغو سے اعراض کرنا بتایا ہے اور ہمارے معاشرے میں راگ و رنگ اور گلوکاری کو مجالس عزاکا طرہ امتیاز قرار دیا گیا ہے اور جو اس بد عنوانی سے روکے اسے دشمنِ عزاداری سمجھا جاتا ہے۔ مومن کی تیسری نشانی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے عزاداری پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والے زکوٰۃ واجبہ اور خمس کے ادا کرنے میں اتنا توجہ کے بخیل ہوتے ہیں حالانکہ مالِ غیر مذکور و غیر خمس سے خروج کرنا تمام علماء کے نزدیک حرام ہے اور ایسے مال سے نہ نذاری مقبول ہوتی ہے نہ عزاداری۔ ایسے بانیانِ مجلس کو ذاکر و مقرر یا روضہ خوان و واعظ وہی پسند ہے جو بانیِ مجلس کی خوشنودی کی خاطر منبرِ حسینی پر زکوٰۃ و خمس کا نام تک نہ لے۔ پس عزاداری پر خرچ کرنے والے کے لئے جنت کی پیشکش ہر مجلس میں کرتا رہے۔ بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص ایک قراط کے برابر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو نہ وہ مومن ہے نہ مسلمان اور نہ اس کی نماز مقبول ہے۔ مومن کی چوتھی علامت ہے اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ خداوند کریم مجھے اور جملہ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن نے جو معیارِ اہل ایمان کا مقرر فرمایا ہے خدا ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق دے۔

فَمِنْ ابْتِغَايِهَا۔ یعنی جو شخص حلال عورت کو کافی نہ سمجھ کر آگے قدم بڑھائے وہ ظالم اور سرکش ہے۔ تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورتیں مردوں پر تین طریقوں سے حلال ہوتی ہیں (۱) نکاح بمیراث یعنی وہ نکاح جس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور وہ نکاح دائمی ہے (۲) نکاح بلا میراث یعنی وہ نکاح جس میں عورت و مرد ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے اور وہ نکاح متعہ ہے (۳) نکاح بملک یمین۔ یعنی وہ عورت جو لونڈی ہو اور جائز طریقہ سے اس کی کنیزی میں داخل ہو گشتہ زمانہ میں اس کا رواج عام تھا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ بروایت کافی منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا متعہ حلال ہے لیکن عقیف اور پاک دامن عورت سے کرو اور بروایت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت سالتما

فَمِنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ

پس جو خواہش کرے اس سے آگے تو وہ سرکش و ظالم ہوں گے اور وہ جو

هُمْ لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی

يَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ

کرتے ہیں ایسے لوگ ہی وارث ہوں گے (جنت کے) وہ پائیں گے جنت کو کہ وہ اس میں

سے بھی مروی ہے کہ عورت مرد پر تین طریقوں سے حلال ہوتی ہے۔ نکاح دائمی جس میں عورت و مرد ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ نکاح متعہ جس میں عورت و مرد ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے اور تیسرے ملک میں یعنی نوذبی جس کو جائز طریقہ سے حاصل کیا جائے۔

لِأَمْنِهِمْ۔ یہ مومن کی پانچویں علامت ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ امانتیں دو قسم کی ہیں (۱) اللہ کی طرف سے (۲) بندوں کی جانب سے۔ پس اللہ کی طرف سے امانت یہ ہے کہ نماز و روزہ وغیرہ جملہ عبادت کو صحیح طور پر ادا کرے اور بندوں کی جانب سے امانت مثلاً ودیعت و عاریت خرید و فروخت اور شہادت وغیرہ ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں دیانت داری کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

وَعَهْدِهِمْ۔ یہ مومن کی چھٹی علامت ہے کہ عہد کی وفا کرے اور تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ عہد تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) اللہ کے اوامر (۲) نذر و منت (۳) عقود۔ پس مومن پر ان ہر قسم کے عہدوں کا ایفا واجب و لازم ہے اللہ کی طرف سے عائد شدہ احکام کی پاسداری کے متعلق ارشاد و قدرت ہے۔ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اسی طرح نذر عہد اور قسم وغیرہ کے مطابق عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے اور خلاف و نرہی کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور عقود سے مراد نکاح طلاق اور بیع و شراکے جملہ باہمی معاملات میں انسان کو اپنے عہد و پیمان کا پابند ہونا چاہیئے۔ گویا آیت مجیدہ میں حقوق اللہ حقوق النفس اور حقوق الناس تمام حقوق کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے اور انسان کی صحیح معاشرتی زندگی اور کامیاب تمدنی حیات کا راز اسی میں مضمر ہے۔

يَحَافِظُونَ۔ مومن کی ساتویں نشانی نماز کی پابندی ہے۔ پہلی نشانی نماز میں خشوع اور آخری نشانی نماز کی پابندی بیان کر کے نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ علامات مومن قدرے تفصیل کے ساتھ ہم نے تفسیر کی چھٹی جلد ص ۱۶۳ تا ۱۸۰ بیان کی ہیں۔

النَّارِ ثُلُوثٍ۔ یعنی وہ مومن جن میں صفات مذکورہ پائی جائیں گی وہ جنت کے وارث ہوں گے اور چونکہ وراثت کا اطلاق ایک سے دوسرے کی طرف استحقاق کی بنا پر ملکیت کے منتقل ہونے پر ہوتا ہے مثلاً باپ کے بعد بیٹے کی طرف حق ملکیت کے منتقل ہونے کا نام وراثت ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں وراثت کا کیا مطلب ہے جب کہ وہاں موت ہی نہ ہوگی ہے نیز جنت کی آبادی کا سلسلہ ہی اس وقت سے شروع ہوگا جب کہ عدل الہی کے بعد فیصلہ ہو چکے گا۔ پس ایک ہی وقت میں جنتی جنت میں جائیں گے اور کچھ وقفہ کے بعد جانے والے بھی اپنی املاک اور مخصوص جگہوں کی طرف جائیں گے جو انہی کے لئے ہوں گی نہ کسی کی متروکہ ملکیت پر بطور وارثہ پہنچیں گے اور جنت کا قیام دنیاوی قیام کی طرح نہیں ہے کہ ایک گروہ پہلے آباد ہو پھر ان کے چلے جانے کے بعد دوسروں کو حق رہائش دیا جائے بلکہ وہاں تو سب نے بیک وقت رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو اس کا جواب احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں حضرت رسالت اکبر سے مروی ہے کہ ہر انسان کے لئے آخرت میں دو گھر موجود ہیں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ پس جو شخص مرنے کے بعد مستحق عذاب ہو اور دوزخ میں چلا جائے تو جنت میں جانے والے اُس کے جنت والے مکان کے وارث ہوں گے۔ اور تفسیر برہان و صافی میں تفسیر قمی سے منقول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق میں سے ہر ایک کے لئے جنت میں اور دوزخ میں ایک ایک مکان موجود ہے۔ پس جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے تو ایک منادی کی آواز آئے گی۔ اے جنت والو! سر بلند کر کے دوزخ کی طرف جھاٹکو۔ چنانچہ ان کو اپنے دوزخ والے گھر دکھائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اگر تم نافرمانی کرتے تو تہارٹھکانا ان گھروں میں ہوتا۔ پس اگر خوشی کے مارے وہاں موت ہوتی تو اہل جنت خوشی سے مرجاتے کہ خدا نے ان کو اس دائمی عذاب سے بچالیا ہے پھر منادی اہل دوزخ کو نداء دے گا کہ سر بلند کر کے اوپر دیکھو۔ پس ان کو اپنے جنت والے گھر دکھائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اگر تم نیک عمل بجالاتے تو ان گھروں پر تمہاری رہائش ہوتی۔ پس اگر غم کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوتی تو اہل دوزخ جنت کے فراق کے غم میں مرجاتے۔ پس اہل جنت دوزخیوں کے جنت والے گھروں کے وارث ہوں گے اور اہل دوزخ جنتیوں کے دوزخ والے گھروں کے وارث ہوں گے۔ گویا جنتیوں کے لئے یہ امر مزید سرور و انبساط کا موجب ہوگا اور دوزخیوں کے لئے یہ اندوہناک بات باعث زیادتی حسرت و ارباب ہونگی اور یہی مضمون تفسیر کی نوین جلد سورہ طہ میں ان منکم اولا و ادھما کے ذیل میں بھی گذر چکا ہے ص ۱۵۵

سَلَاكَةً ص ۵۹۔ وہ نچوڑ یا جوہر جو کسی دوسرے جسم سے حاصل کیا جائے اس کو سلالہ انسان کی پیدائش کا ذکر کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر بیٹے کو سلالہ یا سلیلہ بھی کہتے ہیں اور انسان کی پیدائش ایک جوہر سے ہے جو مٹی سے حاصل کیا گیا ہے یہ جوہر یعنی مادہ منورہ بصورت نطفہ ایک وقت مقرر تک مناسب قرار گاہ یعنی عورت کے رحم میں رہتا ہے پھر اس کے بعد ایک وقت تک وہ نطفہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے پھر ایک مقررہ ميعاد تک

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہر انسان کو ایک جوہر سے جوٹی سے

طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا

ہے پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ مناسب قرار گاہ (رحم) میں پھر بنایا ہم نے

النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

نطفہ کو خون بستہ پس بنایا ہم نے خون بستہ کو لوتھڑا پس بنایا اس کو لوتھڑے سے ہڈیوں کو

وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پس قدرت کی صنعت کاری سے اس میں ہڈیاں بنتی ہیں اور ان کو گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اوپر چمڑے کا پردہ دے کر حکم پروردگار اس میں روح انسان کو داخل کیا جاتا ہے اور وہ ایک لمبی مخلوق کا روپ دھار لیتا ہے۔

تفسیر برہان میں کافی سے متعدد روایات منقول ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم میں چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن علقہ یعنی خون بستہ پھر چالیس دن مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پس اس کے بعد نہریا مادہ بنتا ہے ہی لئے آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے لئے دعا چار ماہ تک مانگی جائے کیونکہ چار ماہ یعنی ایک سو بیس دن پورے ہو جانے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی بن جاتا ہے اور اس میں نفی روح ہو جاتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ روح داخل ہونے سے پہلے جنین (بچے) کی دیت حمل کا خون بہا ایک سو دینار مقرر کی گئی ہے یعنی اس زمانہ میں اگر کوئی شخص کسی عورت کا حمل ساقط کرے تو اس پر ایک سو دینار جنین (بچے) کا خون بہا واجب الادا ہو گا اور منی کے قرار پکڑنے سے جنین بننے تک پانچ منزلیں ہیں۔ پہلی منزل نطفے کی دوسری منزل علقے کی تیسری منزل میں مضغہ چوتھی منزل میں ہڈیوں کی پیدائش اور پانچویں منزل میں ہڈیوں پر گوشت و پوست کا لباس۔ پس پانچویں منزل کامل ہونے کے بعد وہ جنین کہلاتا ہے اور اس کے ساقط کرنے کی دیت خون بہا ایک سو دینار ہے اور اس سے پہلے کی ہر منزل کے لئے بیس دینار ہوں گے۔ چنانچہ نطفے کے اسقاط کی دیت بیس دینار ہوگی، علقے کے ساقط کرنے پر دیت چالیس دینار ہوگی۔ مضغے کی دیت ساٹھ دینار ہڈیاں پیدا ہونے کے بعد دیت اسی دینار اور گوشت پوست پہن لینے کے بعد ایک سو دینار دیت ہوگی۔ اس کے بعد جب روح داخل ہو جائے اور نیا روپ اختیار کر لے تو اس کے ساقط کرنے کی دیت پورے انسان کا خون بہا یعنی ایک ہزار دینار ہو جائے گی جب کہ وہ نہ کر ہو لیکن اگر مومن ہو تو اس کی دیت نصف یعنی پانچ سو دینار ہوگی۔

اگر حاملہ عورت قتل ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ کامل موجود ہو لیکن وہ ساقط نہ ہو۔ پس نہ اس کے مذکر یا مؤنث

فَكُونُوا الْعِظَمَ لِحَمَاتِهِمْ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

پس پہنایا بڑیوں کو گوشت پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک الگ مخلوق پس بابرکت ہے اللہ جو بہترین

الْخَلْقَيْنِ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

خالق ہے پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو پھر تم قیامت کے دن

ہونے کا پتہ ہو اور نہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی موت ماں کی موت کے بعد واقع ہوئی ہے یا ساتھ یا پہلے تو اس سچے کی دیت لڑکے اور لڑکی کی دیت کے مجموعے کا نصف ہوگی اور اس کے بعد عورت کی پوری دیت اس کے علاوہ واجب ہوگی اور چنیس کی چھٹی منزل ہوگی۔ (پوری دیت)

تفسیر برہان میں تفسیر قمی سے منقول ہے سلیمان بن خالد کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اے فرزند رسول اگر کوئی شخص لطفے کا اسقاط کرے اور اس کے ساتھ ایک خون کا قطرہ بھی نکلے تو اس کی دیت کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا خون کے ایک قطرہ کی دیت لطفے کی دیت کا دسواں حصہ ہوگی۔ پس لطفے کے لئے بیس دینار اور قطرہ خون کے لئے دو دینار کل بائیس دینار دیت ہوگی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اگر خون کے دو قطرے ہوں تو آپ نے فرمایا پچیس دینار دیت ہوگی۔ میں نے کہا اگر تین قطرے ہوں تو آپ نے فرمایا ۲۶ دینار دینے پڑیں گے میں نے پوچھا اگر چار قطرے ہوں تو آپ نے فرمایا ۲۸ دینار دیت ہوگی۔ پھر میں نے عرض کی اگر پانچ قطرے ہوں تو آپ نے فرمایا تیس دینار دیت ہوگی۔ اس کے بعد یہی حساب ہوگا۔ پھر جب علقہ ہو جائے تو چالیس دینار ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا اگر لطفہ خون سے لٹھا ہوا ہو تو آپ نے فرمایا اگر خون صاف ہے تو علقہ شمار ہوگا اور دیت چالیس دینار ہوگی لیکن اگر خون سیاہ قسم کا ہے تو وہ رحم کا خون ہوگا اور دیت لطفے کی بیس دینار رہے گی۔ سائل نے پوچھا اگر علقے میں ایک رگ یا گوشت کی شکل نظر آئے تو آپ نے فرمایا چالیس پر دو بڑھ جائیں گے۔ راوی نے پوچھا کہ چالیس کا دسواں تو ایک دینار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چالیس کا دسواں نہیں بلکہ مضغے کا دسواں حصہ بڑھانا ہوگا اور وہ دو دینار ہیں اور ساٹھ تک یہی حساب رہے گا اور مضغے کی دیت ساٹھ دینار ہوگی پھر اگر بڑی پیدا ہونے لگے تو چار دینار بڑھ جائیں گے یہاں تک کہ اسی دینار تک پہنچ جائے اور راوی نے پوچھا کہ جب بڑیوں پر گوشت آنا شروع ہو جائے تو آپ نے فرمایا اسی طرح حساب کرتے جاؤ یہاں تک کہ ایک سو تک پہنچ جائے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص حاملہ عورت کو مگما دے اور بچہ ساقط ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ زندہ تھا یا مردہ تو آپ نے فرمایا کہ جب حمل چار ماہ کا ہو جائے تو وہ زندہ ہی ہوتا ہے، لہذا اس کو پوری دیت ادا کرنی پڑے گی۔

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ علامہ طبرسی مجمع البیان میں فرماتے ہیں۔ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْخَلْقِ قَدْ يُطْلَقُ

عَلَىٰ فِعْلٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى الْأَنَّ الْحَقِيقَةَ فِي الْخَلْقِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَطَّانَ الْمَوَادِّ مِنَ الْخَلْقِ إِيجَادُ الشَّيْءِ مُقَدَّمًا لِقَدِيمِهَا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ وَهَذَا أَلَمَّا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَا لَهُ الْخَلْقُ الْأَمْرُ - ترجمہ - آیت مجیدہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ خلق کا لفظ بعض اوقات غیر اللہ کے فعل پر بھی بولا جاسکتا ہے لیکن اس کا حقیقی اطلاق صرف اللہ سبحانہ کی ذات کے لئے ہی ہے کیونکہ خلق کا معنی ہے شے کا ایسے انداز سے ایجاد کرنا کہ اس میں کوئی تفاوت نہ ہو اور یہ صرف اللہ سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ خود ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ خلق اور امر صرف اس کی ذات کے لئے ہی ہے۔

بعض اہل منبر سادہ لوح عوام سے خراج تحسین حاصل کرنے کی خاطر اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کی لفظ کا سہارا لے کر محمد و آل محمد کو خالق ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح خیر الرازقین کی لفظ سے ان کا رازق ہونا ثابت کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے باقی سب کو پیدا کیا اور خدا نے معاملہ خلق و رزق ان کے سپرد فرمایا ہے۔ مذہب شیعہ میں یہ عقیدہ سراسر شرک ہے اور اس کا قائل بلا شک و شبہ مشرک و نجس ہے۔ چنانچہ بروایت عیون الاخبار حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ لِيُعَذِّبُنَا عَلَيْهِمَا فَقَدْ قَالَ بِالْحَبْرِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَّ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ إِلَىٰ أَحَبِّهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ وَالْقَائِلُ بِالْحَبْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ - ترجمہ - جو شخص یہ کہے کہ خدا خود ہمارے افعال کا خالق ہے۔ اور پھر ہمیں عذاب بھی دے گا تو وہ جو قائل ہے اور جو یہ گمان کرے کہ تحقیق اللہ نے خلق و رزق کا معاملہ اپنے نایندوں (محمد و آل محمد) کے سپرد کر دیا ہے تو وہ تفویض کا قائل ہے۔ حالانکہ جبر کا قائل کافر اور تفویض کا قائل مشرک ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَيْنَا الْخَلْقُ وَعَلَيْنَا الرِّزْقُ فَخَنَّ إِلَيْكَ مِنْهُ بُرْءٌ كَبْرًا عِشِيِّ بَنِ مَرْيَمَ مِنَ النَّصَارَى - ترجمہ - اور جو یہ سمجھے کہ خلق و رزق کا معاملہ ہمارے سپرد ہے تو اے اللہ! ہم تیری طرف الیسویں سے بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام نصاریٰ سے بیزار تھے۔ ہم نے اپنی کتاب لہذا الانوار فی عقائد الابرار میں اس موضوع پر کافی تبصرہ کیا ہے اور مشکلیں کے شبہات کو عقلی و نقلی دلائل سے رد کیا ہے۔ نیز مقدمہ تفسیر کے آخر میں بھی اس مسئلہ کو حل کیا ہے جو منصف طبع لوگوں کی تسلی کے لئے کافی ہے۔

دور حاضر کی اندھیر گردی دھاندلی اور دیدہ دلیری کے انتہائی رُوح فرسا بلکہ جان لیوا مصائب میں سے ہے کہ دینِ خلفی اپنوں کے ہاتھوں کند چھری سے ذبح ہو رہا ہے۔ شرک کا نام توحید پرستی کفر کا نام اسلام الحاد و زندقہ کا نام بصیرت و معرفت اور نفاق کا نام ایمان رائج الوقت اصطلاحیں ہیں۔ قریش مکہ کو باپچیس کھول کھول کر مشرک کہنے والے اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے حالانکہ قریشی لوگ اصنام کو وسیلہ قرب خداوندی قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے ورنہ خلق و رزق اور موت و حیات کے مسائل میں وہ بھی اللہ کو لاشریک مانتے تھے۔ محمد و آل محمد کے حق میں غلو آمیز تقریریں کرنے والے آیات مشابہات اور ضعیف

تَبَعُونَ ۱۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ

اٹھائے جاؤ گے اور تحقیق ہم نے پیدا کئے تمہارے اوپر سات آسمان اور ہم نہیں مخلوق سے غفلت

غَفِلِينَ ۱۷ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ

کرنے والے اور ہم نے آمار آسمان سے پانی اندازے سے پس اس کو ٹھہرایا

روایات کا سہارا لیکر جہاں ایک طرف شرک کی نشر و اشاعت کرتے ہیں وہاں درحقیقت محمد و آل محمد کے مذہب کے تقدس کو برباد کرتے ہیں اور قرآن و اسلام کو اہل عقل و دانش کے سامنے سبک کرنے کی ناپاک جسارت کے مرتکب ہوتے ہیں اس دور میں مسئلہ توحید اپنی اور بیگانوں کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہے۔ دشمنان اسلام تو مسئلہ توحید سے گلو خلاصی کر کے اپنی عیاشیوں رنگ رلیوں اور من مانی کارروائیوں کے آزادانہ رواج کے خواہشمند ہوتے ہیں لیکن پرچم اسلام کے نیچے رہنے والے اور بالخصوص محمد و آل محمد کو اپنا مادی و دہر سمجھنے والے صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنے وقار و پائیدار کسے لئے ناخواندہ عوام کی پسند اور غیر منہب ذہنیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسئلہ توحید سے برسر پیکار ہیں۔ بہر کیف اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں وہی تمام کائنات کا خالق واحد ہے اگر کسی دوسرے پر خالق کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے تو وہ مجازی ہے اور محمد و آل محمد کا خالق بھی وہی اللہ ہے جس نے ان کو اپنی باقی سب مخلوق پر شرافت و کرامت بخشی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا یعنی ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے۔ طرائق کے معنی میں چند اقوال ہیں را، ہر آسمان کو طریقہ کہا گیا ہے۔

لِتَطَارَ فِيهَا کیونکہ وہ تہ بہ تہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں (۱۶) اس لئے کہ ملائکہ کے گزرنے کے راستے ہیں (۱۷) اس لئے کہ وہ سات طبقے ہیں اور ہر طبقہ کو طریقہ کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کے سفر کا فاصلہ ہے اور اسی طرح زمین سے آسمان تک بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہم نے آسمان کے معنی کی تحقیق لقمۃ الانوار میں بیان کی ہے۔

غَافِلِينَ یعنی اس قدر مخلوق کا پیدا کرنا ہماری غفلت اور بے علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم نے جان کر اور کسی مصلحت کی بنا پر یہ تخلیق کار نامہ کیا ہے پس یہ پُر از حکمت نظام اور عجیب و غریب صنعتی استحکام بے حد و حساب مصالح و حکم پر مبنی ہے جن کی گہوں کو علم و معرفت اور فکر و تدبیر کے ناخنوں سے کھولا جاسکتا ہے۔

مَا بِقَدَرٍ یعنی ہم نے پانی کو صحیح اندازہ سے نازل کیا اور ہماری حکمت و مصلحت کا جو تقاضا تھا اسی مقدار سے اس کو اتارا اور اس کو زمین میں جگہ دی پس وہ تالابوں میں ٹھہر گیا یا چشموں کے ذریعے سے ابل پڑا یا دریا و نہروں کی سطح پر جاری ہوا تاکہ زمین پر بسنے والی مخلوق حسب ضرورت اس سے نفع مند ہو سکے۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت مآب سے منقول ہے کہ

فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ

زمین میں اور ہم اس کو لے جانے پر (بھی) قادر ہیں پس ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے

جَنَّاتٍ مِّنْ مَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اس کے ذریعے باغات کھجوروں سے اور انگوروں سے کہ تمہارے لئے ان میں میوہ جات بکثرت ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو

﴿١٩﴾ وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيْغٌ لِّلذَّكَلَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَ

اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سیناء سے اگاتا ہے گھی اور سالمی کھانے والوں کے لئے اور

دنیا کے پانچ دریا جنت سے خدا نے اتارے ہیں (۱) سیحون یعنی دریا تے سندھ بعد اپنے معاوین کے (۲) دیریا تے جیحون جو بلخ کے علاقہ سے بہتا ہے (۳) وریا تے وجلہ (۴) دریا تے فرات (۵) دریا تے نیل۔ ان پانچوں دریاؤں کو ایک ہی چشمے سے پیدا کیا اور ان میں لوگوں کے لئے متعدد فوائد اور منافع تفویض فرمائے۔

مَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ میوہ جات میں سے مثال کے طور پر انگوروں اور کھجوروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ مجازی لوگ بالعموم ان سے بہرہ ور تھے پس ان کے اذان سے مطلب کو قریب تر کرنے کے لئے ایسے پھلوں کا ذکر کیا جن سے وہ مانوس تھے۔

بعضوں نے سیناء اور بعضوں نے سیناء پڑھا ہے اور دونوں قرائتوں میں اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے اور اس طور سیناء جگہ درخت سے مراد نہ تین ہے۔ نعمات کے تذکرہ میں اس درخت کا ذکر اس لئے ہے کہ اس سے فوائد زیادہ

حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پھل سے گھی برآمد ہوتا ہے جو کافی نفع بخش ہے۔ سیناء کے معنی میں چند اقوال ہیں (۱) اس جگہ کا نام ہے جہاں طور پہاڑ واقع ہے (۲) ایک پتھر مخصوص کا نام ہے کہ پہاڑ بھی اس کی طرف منسوب ہے (۳) بعضوں نے اس کا معنی برکت ذکر کیا ہے کہ وہ برکت والا پہاڑ ہے (۴) طور کا معنی پہاڑ اور سیناء کا معنی درختوں سے سرسبز (۵) طور کا معنی پہاڑ اور سیناء کا معنی خوبصورت اور کہتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جس سے حضرت موسیٰ کو آواز آئی تھی اور وہ مصر اور ایلہ کے درمیان واقع ہے۔

تفسیر زبان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ موسیٰ کے پہاڑ کو طور سیناء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر زیتون کے درخت تھے اور جس پہاڑ پر فائدہ مند سبزیں یا کارآمد درخت ہوں اس کو طور سیناء یا طور سینین کہا جاتا ہے ورنہ صرف طور کہلاتا ہے۔

تفسیر صافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ پشت کوفہ کی طرف لے جانا جب تمہارے قدم رک جائیں اور سامنے ہوا آجائے تو مجھے واپس کر دینا اور ایک دفعہ غری نجف اشرف کا ذکر ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہے جس پر موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا اور اسی پر عیسیٰ کو تقدیس ملی۔ اور یہیں سے ابراہیم خلیل ہوئے اور حضرت محمد جیب خدا بنے۔ خدا نے اس جگہ کو تمام

إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

تحقیق تمہارے لئے چرواہوں میں نصیحت ہے کہ ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لئے ان میں

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٣١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

فائدے زیادہ ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کئے جاتے ہو اور تحقیق ہم نے نوح کو

نبیوں کا مسکن بنایا۔ خدا کی قسم اپنے والدین آدم و نوح کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کریم وہاں کوئی ساکن نہیں ہوا۔

صَبِغٌ۔ اس کا معنی ہے رنگ۔ جب روٹی کا نوالہ سالن میں ڈبو یا جاتا ہے تو اس پر سالن کا رنگ چڑھ آتا ہے اس لئے اس مقام پر صبیغ سے مراد سالن ہے۔ پس زیتون سے دو فائدے ہیں ایک تیل کا کام دیتا ہے اور دوسرے سالن کے کام بھی آتا ہے۔ حضرت رسالت مآب سے منقول ہے کہ یہ مبارک درخت ہے اس کو سالن کی جگہ کھاؤ اور تیل کی جگہ بھی استعمال کیا کرو۔

لَعِبْرَةٌ۔ یعنی حیوانات میں غور و فکر کرو۔ تو تم کو خالق کائنات مدبر عالم حضرت حق سبحانہ کی معرفت کے دلائل و براہین ملیں گے۔ مثلاً ان کے پیٹ سے ہم تم کو تازہ دودھ پینے کے لئے ہٹا کرتے ہیں ان سے سواری کا کام لیا جاسکتا ہے۔ باربرداری کے وہ کام آتے ہیں زمین کی آباد کاری میں وہ معاون ہوتے ہیں اور ان کو ذبح کر کے بطور خوراک کے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور ان تمام فوائد کے لئے خدا نے ان کو تمہارے لئے مسخر اور مطیع کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر خشکی کی سیر مطلوب ہو تو حیواناں سے سواری کا کام لو اور اگر سمندروں اور دریاؤں کی سیر کرنا ہو تو کشتیاں تمہارے لئے مطیع ہیں۔ خداوند کریم نے اس پورے رکوع میں اپنے احسانات کی یاد دہانی سے اہل ہوش و حواس طبقہ کو اپنی توحید کی معرفت کا دعوت دی ہے اور ارباب عقل و دانش کے لئے اور منصف طبع انسانوں کے لئے اس سے زیادہ قابل قبول ذریعہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

لَبَشْرٍ مِّثْلُكُمْ ﴿٣٣﴾۔ قرآن کی سچی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانہ کے جہلانہوت اور رکوع نمبر ۲ حضرت نوح کا ذکر

بشریت میں منافات سمجھتے تھے اور ہر دور میں بارسوخ مقرر و لکچرار اپنی چوہدری اسٹ کی خاطر نبوت کی تردید میں عوام کو یہی لقمہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہم جیسا بشر ہے اگر خدا رسول بھیجتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ پس یہ شخص از خود دعویٰ نبوت کر کے ہمارے اوپر اپنی بادشاہت اور برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ پس جہلا اپنے مقررین (ملاہ کے دام نژدیر میں پھنس کر نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے ہم نے فوراً وہ بشر کے مسئلہ پر تفسیر کی ساتویں جلد میں ص ۲۸ تا ص ۳۱ پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔

مَا سَمِعْنَا ص ۲۵۔ یہ مصیبت بھی ہر زمانہ میں رہی ہے کہ اپنے بڑوں کی تقلید کے پیش نظر حق کی معقول بات کو گری

نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ

بھیجا اپنی قوم کی طرف تو اس نے کہا اے قوم عبادت کرو اللہ کی کہ نہیں تمہارے لئے کوئی معبود اس کے سوا

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا

کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو کہا ان سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم سے کہ نہیں ہے یہ

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ

مگر بشر تمہاری طرح تم پر برتری رکھنا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے

مَلَائِكَةً ۖ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

نہیں سنا ہم نے یہ (مسئلہ توحید) اپنے گذشتہ باپ دادا سے نہیں ہے یہ مگر ایک مرد

يَهْدِيهِ جَنَّتْ فَتَرَاجَعُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

دیوانہ پس انتظار کرو اس کی ایک وقت تک (نوح نے) کہا اے رب میری امداد کر کہ وہ

بِمَا كَذَّبُوا ۖ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ ۖ بِأَعْيُنِنَا وَ

مجھے جھٹلاتے ہیں تو ہم نے اس کو وحی کی کہ کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہماری وحی سے

بلا دیج ٹھکرا دیتے ہیں اور خدا نے اس آبائی تقلید کی قرآن مجید میں متعدد بار تردید فرمائی ہے۔ بہت سے اپنے آپ کو شیعہ

کہلوانے والے سنی مسلمانوں کو آبائی تقلید سے باز رکھنے کے لئے قرآن سے استشہاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کو اپنی

غلط اور ناجائز رسوم اور مشرکانہ عقائد سے روکا جائے تو فوراً اپنے باپ دادا کی تقلید سے لپٹ جاتے ہیں۔

۴۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست

فَتَرَاجَعُوا ۖ يَعْنِي أَيْكٍ دُوسرے سے کہتے تھے کہ اس کی زندگی کا انتظار کرو۔ جب مرے گا تو ہم سب نجات پالیں گے

یا یہ کہ انتظار کرو، شاید اپنے جنوں سے اس کو افاقہ مل جائے اور ہلکی ہلکی باتیں چھوڑ دے۔ یہ ہے حقیقت کہنے والوں کے

متعلق لوگوں کا نظریہ جس کو قرآن دہرا کر حق کے مبلغین کی جو صلہ افزائی فرماتا ہے۔ باقی تفسیر جلد ۱، ص ۱۵، ص ۲۱ پر

ملاحظہ کیجئے۔

ولا تُخَاطَبُنِي۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے منع کر دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لئے دعا نہ کرنا تو اس سے معلوم

ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند اعلانیہ کافر نہیں تھا بلکہ حضرت نوح ؑ کے ساتھ ان کی وفاداری کا اظہار کرتا تھا اور کفار کی

وَحِينًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ

پس جب آئے ہمارا امر اور جوش مارے تنور تو سوار کر لے اس میں ہر شے سے

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا

جوڑا جوڑا اور اپنی اہل کو مگر وہ جن پر حتمی ہو چکا ہے وعدہ (عذاب) اور نہ

تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

خطاب کر مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں تحقیق وہ غرق ہونے والے ہیں پس جب سوار ہو جاؤ تو اور

وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۸﴾

تیرے ساتھی کشتی پر تو کہو حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے

وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلَ مُبَارَكًا ۖ إِنَّتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ فِي

اور کہو اے رب اتار ہمیں اتارنا مبارک اور تو بہتر اتارنے والا ہے تحقیق اس میں

ذَلِكَ لَايُتَّوَلَّى وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

نشانیاں ہیں اور تحقیق ہم آزمائے والے ہیں پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک

قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

دوسری قوم کو پس بھیجے ہم نے ان میں رسول ان میں سے کہ عبادت کرو اللہ کی کہ

مجلس میں ان کا ہم عقیدہ ہو جاتا تھا۔ پس وہ منافق تھا اور اس کے ظاہری اسلام کی خاطر ہی حضرت نوحؑ نے اس کی سفارش کی تھی مسئلہ کی مزید وضاحت تفسیر کی جلد ۷ ص ۲۱۸ پر ملاحظہ کیجئے۔

مُنْزَلًا: یہ مصدر مبی کہلاتا ہے اور مفعول مطلق واقع ہے۔ کسی نئی جگہ انسان پہنچے تو یہ دعا مانگ لیا کرے۔ پس خدا اس جگہ کا شر اس سے دفع کرے گا۔ جیسا کہ حضرت رسالتؐ سے مروی ہے۔ (صافی)

أَنْشَأْنَا: یعنی حضرت نوحؑ کی قوم کی غرقابی کے بعد دوسری قومیں ان کی جانشین ہوئیں اور ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے مثلاً حضرت ہود اور حضرت صالح وغیرہ اور انہوں نے بھی توحید کو پیغام لوگوں کو سنایا۔

نکتہ لطیفہ حضرت نوحؑ کی غرق ہونے والی اُمت میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیوی بھی تھے لیکن حضرت نوحؑ نے بیٹے کے لئے

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ

نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے سوا کیا تم نہیں ڈرتے ؟ اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم سے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی حاضری کو اور ہم نے ان کو نعمتیں دی تھیں زندگی دنیا میں

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

کہ نہیں یہ مگر تم جیسا بشر کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پتیا ہے جو تم

تَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْحَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

اور اگر تم نے الحاحات کی اپنے جیسے بشر کی تو تم خسارہ پانے والے ہو گے

أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِيتُمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

کیا وہ تم کو ڈراتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور پٹریاں ہو جاؤ گے تو (دوبارہ) نکالے جاؤ گے

هِيَ هَات هِي هَات لِمَا تُوْعِدُونَ ﴿٣٦﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

محال ہے محال ہے وہ جس سے تم ڈرائے جاتے ہو نہیں مگر یہی دنیاوی زندگی کہ ہم

سفرش فرمائی اور بیوی کے لئے سفارش نہ کی حالانکہ دونوں کا طرز عمل ایک تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے نبی کی اہل کو بچا لینے کا وعدہ فرمایا تھا اور بیٹا چونکہ اہل میں داخل ہوتا ہے اور ظاہری طور پر وہ ایمان والوں میں بھی شامل تھا اور نہ وہ آپ کی محبت کا مرکز بنتا اور سفارش کے قابل نہ ہوتا پس بیٹے کی اہل بیت ہونے کی حیثیت سے سفارش کرنا اور بیوی کو نظر انداز کرنا صاف بتلاتا ہے کہ بیٹے اہل بیت ہوتے ہیں لیکن بیویاں اہل بیت نہیں ہوا کرتیں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ: یعنی حضرت نوحؑ کے بعد جو بھی رسول آتے ہیں ان کی تردید میں قوم کے سردار اور زبان دراز رکوع نمبر ۳ آدمی لوگوں کو ان کی بشریت پیش کر کے ایمان لانے سے روکتے رہے کہ دیکھو وہ تو ہماری طرح کھانا پیتا ہے۔ پس ایسے کی ہم اطاعت کیوں کریں۔ اسی قدیمی دستور کے مطابق آج کل کے ناخدا ترس ٹھیکہ دارانِ منبر بھی سادہ لوح عوام کے اذنان میں یہی بات پختہ کرتے ہیں کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ لہذا رسول کو بشر کہنے والے علماء کا منہ چڑاتے ہیں ان کو وہابی کہہ کر جہاں ان کو بدنام کرتے ہیں وہاں قرآنی آیات کا بھی تسخر اڑاتے ہیں۔

ہِیْجَاتِ۔ اسمائے افعال میں سے ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے۔

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرٰی

موتے اور جیتے ہیں اور ہم نہیں مبعوث ہوں گے (قیامت کو) نہیں وہ مگر ایسا شخص جو بتان باندھتا ہے

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ اِنصُرْنِیْ

اللہ پر جھوٹے اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے کہا در رسول نے اے رب میری مدد کر

بِمَا كَذَبُوْنَ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِیْلٍ لِّیُصْبِحَنَّ نَادِمٍ ﴿۴۰﴾ فَاَخَذَهُمُ

کہ مجھے جھٹلاتے ہیں فرمایا غمگین وہ ضرور ہوں گے پشیمان پس پکڑ لیا

الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلَهُمُ غُثَاۗءً فَبَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ

انکو دھماکے نے ساتھ حق کے پس کر دیا ہم نے انکو ہلاک پس دوری ہے ظالم لوگوں کے لئے (رحمت خدا سے) پھر

اَنۡشَاۡنَا مِنْۢ بَعْدِهِمۡ قُرُوۡنًا اٰخَرِیۡنَ ﴿۴۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْۢ اُمَّةٍ

ہم نے پیدا کیں ان کے بعد دوسری قومیں نہیں آگے بڑھتی کوئی قوم اپنی

اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاۗءَ ۙ کَلَّمَا

موت سے اور نہ پیچھے ہوتی ہے پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو متواتر جب بھی آتا

جَاۤءَ اُمَّةٌ رَّسُوْلُهَا كَذَبُوْهُ فَاتَّبَعْنَاۤیَۤیۤہُمْۢ بَعْضًا وَجَعَلْنٰہُمْ

کسی قوم کے پاس ان کا رسول تو اس کو جھٹلاتے تھے پس ہم ایک قوم کو دوسری قوم کے پیچھے لاتے رہے اور

اَحَادِیْثَ فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَآ یُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی وَاٰخَاہُ

کر دیا ہم نے ان کو مثالیں پس دوری ہے اس قوم کے لئے جو ایمان نہیں لاتے (رحمت خدا سے) پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اسکے بھائی

اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قائل تھے صرف طریق عبادت ان کا غلط تھا اور اپنے بنائے ہوئے بتوں

کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے حاجات طلب کرتے اور ان کو مشکل کے وقت سورتے اور پکارتے تھے۔ پس نبی کی حق بیانی اور

ہدایت ان کے جذبات کے خلاف تھی لہذا اعلان حق کرتے ہی یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔

غُثَاۗءَ۔ پانی کے اوپر تیرنے والے تنکوں اور جھاگ کو کہا جاتا ہے۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا۔ یعنی قومیں بدلتی رہیں اور ہم یکے بعد دیگرے انہیں بھیجتے رہے اور ہر قوم کا اپنے نبی و رسول سے وہی وتیرہ رہا۔

هَرُونَ ؑ اٰبٰنَا وَسَلٰطِنُ مُبِيْنٌ ۝۴۵ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا

ہارون کو اپنی نشانیں اور برہان ظاہر کے ساتھ طرف فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کے پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ سرکش

عٰلِيْنَ ۝۴۶ فَقَالُوْا اَنْتُمْ مِنْ اَبْسَرِّ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عٰبِدُوْنَ ۝۴۷ فَكَذَّبُوْهُمَا

لوگ پس کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو انسانوں پر حالانکہ انکی قوم ہماری غلام ہے پس انہوں نے ان کو

فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلٰكِيْنَ ۝۴۸ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰٓى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝۴۹ وَجَعَلْنَا

جھٹلایا تو ہو گئے ہلاک ہونیوالوں میں اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں اور کیا ہم نے یرم کے

اِبْنَ مَرْيَمَ وَاَمَّا اٰیَةٌ ۙ وَآوَيْنَهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ ۝۵۰ ع

بیٹے کو اور اس کی ماں کو نشانی اور ٹھکانا دیا ہم نے ان کو بلند جگہ جو اچھی رہنے کے قابل اور پیٹھے پانی والی تھی

اَحَادِيْث ص ۱۸۸ اُحْدُوْثۃ کی جمع ہے یعنی اب وہ ختم ہو گئے اور ان کی باتیں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ پس زندہ اقوام کو ان سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ بعد والوں کے لئے ہماری بھی باتیں ہی باتیں رہ جائیں گی لہذا ایسی زندگی گذاریں کہ بعد والے ہماری اچھی باتیں بیان کرتے رہیں۔

جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ دونوں کو اپنی نشانی و معجزہ قرار دیا کہ وہ بیٹا بغیر باپ کے تھا اور اس کی ماں بغیر شوہر کے تھی۔ پس عیسیٰ کا بیٹا ہونا معجزہ ہے جس طرح کہ مریم کا ماں بننا معجزہ ہے۔

وَآوَيْنَاهُمَا جہاں مریم و عیسیٰ کو ٹھکانا دیا گیا وہ فلسطین یا مصر یا دمشق یا بیت المقدس تھا۔ چار اقوال ہیں اور پانچواں قول امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہما السلام سے منقول ہے کہ ربوہ سے مراد کوفہ کا گرد و نواح ہے اور قرار سے مراد مسجد کوفہ ہے اور معین سے مراد دریائے فرات ہے۔ (مجمع البیان)

معین کے متعلق دو احتمال ہو سکتے ہیں (۱) اس کا مادہ اشتقاق عین ہو تو یہ مفعول بروزن بیع ہوگا۔ پس اس کا موصوف نکتہ علمیہ مخذوف ماننا پڑیگا یعنی ماء معین (چشمے سے نکلنے والا پانی) (۲) اس کا مادہ اشتقاق عین ہو تو یہ مفعول بروزن فیعل ماعون کے معنی میں ہوگا۔ جس سے مراد آسان اور تھوڑی چیز لی جاتی ہے اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جگہ اچھی قرار گاہ ہے اور اس میں زندگی کی آسانیاں اور سہولتیں میسر ہیں۔

امری مخلوق [دورِ حاضر کی کج بحثیوں اور موشگافیوں میں سے محمد و آل محمد علیہم السلام کا امری مخلوق ہونا زبان زد عوام ہے ایسے مسائل میں پڑنا اگرچہ میرے نزدیک چنداں فائدہ مند نہیں لیکن عوامی رجحان سے یکسر پہلو ہتی بھی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ امری مخلوق ہونے کی تین صورتیں ذہن میں آتی ہیں (۱) وہ امر پروردگار سے منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے ہیں اگر یہ معنی مراد

ہو تو اس میں کوئی خاص امتیازی شان ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ تمام مخلوق امر پروردگار سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ (۲) محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ماتحت جملہ مخلوق سے بوقت پیدائش نرالی شان و عظمت کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے باب النواور کے اخیر میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

آپ نے فرمایا امام کی چند نشانیاں ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم، تمام لوگوں سے داناتر، تمام لوگوں سے زیادہ متقی، تمام لوگوں سے حلیم تر، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ وہ ختم شدہ اور پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے وہ پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ سامنے دیکھتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا اور جب ماں کے شکم سے زمین پر آئے تو دونوں ہتھیلیوں کے بل بلند آواز سے کلمہ شہادتین پڑھتا ہے۔ اس کو احکام نہیں ہوتا اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا ذل نہیں سوتا اس کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں اس کے جسم پر رسالت مآب کی زرہ پوری آتی ہے۔ اس کا پیشاب و پاخانہ کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ نے زمین پر فرض عائد کیا ہے کہ اس سے نکلنے والی ہر چیز کو نکل جائے اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بھی پاکیزہ تر ہوتی ہے وہ لوگوں کے لئے اپنے نفسوں سے بھی اولیٰ ہوتا ہے اور ان پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کی بہ نسبت اللہ کے سامنے زیادہ انکساری کرتا ہے وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں سے زیادہ اس پر عامل ہوتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے لوگوں سے زیادہ اس سے خود پرہیز کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر پتھر پر دعا کرے تو وہ بھی ڈھکڑے ہو جاتا ہے اور اس کے پاس رسالت مآب کے ہتھیار اور اس کی تلوار و انفار ہوتی ہے اس کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں قیامت

قال للامام علامات۔ یكون أعلم الناس و
أحلم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس و
أشجع الناس وأعبد الناس وأسخى الناس و
يولد محتوناً ويكون مطهراً وبرى من خلف
كما يرى من بين يديه ولا يكون له خلل
وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على
راحته ورافاً صوتاً بالشهادتين ولا يحلم
وإنام عينيه ولا ينام قلبه ويكون محدثاً
وإستوى عليه دعو رسول الله ولا يرى
له بول ولا عائط لأن الله عز وجل وكل
الأرض بابلع ما يخرج منه ويكون راحته
أطيب من رائحة المسك ويكون أظن الناس
منهم بالنفسهم وأشفق عليهم من أبائهم
وأما تهم ويكون أشد الناس تواضعاً لله جل
وحدوه ويكون أحد الناس بما يامرهم و
أكثر الناس عما ينهى عنه ويكون دعائه
مستجاباً حتى أنه لو دعا على صخرة لا تشقق
ينصفين ويكون عند سلام رسول الله و
سيفه ذلاً لفقر ويكون عند حيفه فيه أسماء
شيعته إلى يوم القيمة وجميعه فيها أعداءه
إلى يوم القيمة وتكون عند الحاميه وهي
صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما

يَخْتَارُ إِلَيْهِ وَلِدًا دَمٌ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَفْرُ
الْأَكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ۔

تک ہونے والے اس کے تمام شیعوں کے نام درج ہوتے ہیں
اور اس کے پاس جامعہ ہے یعنی وہ صحیفہ جس کی لمبائی ستر ذراع
ہے اور اس میں تمام وہ امور درج ہیں جن کی طرف نبی آدم کو احتیاج

فِيهَا جَمِيعَةُ الْعُلُومِ حَتَّىٰ أَرَىٰ الْخَدِشَ الْخَبِرَ۔

ہوتی ہے اور اس کے پاس جفر اکبر ہے اور جفر اصغر ہے۔۔۔ جن میں تمام علوم موجود ہیں حتیٰ کہ خراش کا تاوان بھی۔ الخبر

پس اگر امری مخلوق سے یہ مراد ہے کہ ان کی ولادت ہمارے عام بچوں کی ولادت سے جدا گانہ ہے کہ وہ پاکہ پاکیزہ ناف بریدہ
اور مضمون متولد ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا نشوونما ہمارے بچوں کے نشوونما
سے ممتاز ہوتا ہے کہ وہ دنوں میں ہفتوں کے برابر ہفتوں میں مہینوں کے برابر اور مہینوں میں سالوں کے برابر ترقی کرتے ہیں اسی
طرح ان کی زندگی کے حالات ہماری زندگی سے مختلف ہوتے ہیں جس طرح کہ روایت متذکرہ بالا میں گزر چکا ہے تو اس طرح ان کے
امری مخلوق ہونے میں کوئی کلام نہیں یعنی وہ ایک خاص مخلوق ہیں جو عنایت عالیہ الہیہ کے خاص محل و مورد ہیں (ہ) امری مخلوق کا تیسرا
معنی یہ ہے کہ وہ عام مخلوق کے عمومی طریق پیدائش اور صلبی و رحمی قیود سے بالاتر ہو کر عالم وجود میں قدم رکھے۔ حضرت محمد و آل محمد
علیہم السلام کے متعلق اس معنی سے امری مخلوق کا قائل ہونا بالکل غلط اور سراسر جھوٹ بلکہ بہتان عظیم ہے کیونکہ ان کا سلسلہ نسب صحیح
طور پر آباء و اہل بیت کے ذریعے سے ان تک پہنچتا ہے۔ بہر کیف اصلا بپاکیزہ ارحام طاہرہ سے ان کا منتقل ہونا
مقابل انکار حقیقت ہے اور ان کا تو اگد و تناسل واضح ترین امور میں سے ہے۔

موجودات عالم کا تخلیقی سلسلہ

دیکھئے موجودات عالم کے سلسلہ پیدائش پر غور کرنے سے انسان حتیٰ طور پر اس
نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تمام کائنات کی تخلیق ایک جیسی نہیں ہے بعض کی پیدائش امر
پروردگار سے ہے کہ اس میں تدریج و ترتیب کا کوئی دخل نہیں مثلاً آسمان و زمین اور سورج چاند ستارے پانی ہوا، اور
اکثر جمادات کی پیدائش اسی طرح ملاکہ و ارواح و انوار وغیرہ کی تخلیق نیز ہر تدریجی اور اسباب و علل کے ذریعے سے پیدا ہونے
والی اشیاء کا فرد اول اور نرمادہ کے ذریعے سے جنم لینے والی مخلوق کا پہلا جڑا اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ مثلاً انسانوں میں آدم و حوا
قوم جنات میں بروایت مارج و مارجہ یا جو بھی ان کے پہلے ماں باپ ہوں۔ اسی طرح حیوانات کی اقسام میں ہر نوع کا پہلا جڑا
اور نباتات کے اقسام میں سے ہر قسم و نوع کا پہلا فرد صرف امر پروردگار سے کتم عدم سے منصفہ وجود پر پہنچے ہیں اس کے بعد
نرمادہ کے باہمی ارتباط سے یا نباتات میں پہلے فرد کے بیج یا پودوں سے اس کا سلسلہ نسل قائم ہوا اور بعض کیڑوں مکوڑوں
کا مٹی سے یا غلیظ مواد سے پیدا ہونا ممکن ہے اسی قسم سے قرار دیا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو علل و اسباب کے
ذریعے سے قدرت کا تدریجی تخلیقی کارنامہ قرار دیا جائے۔

بنابرین پہلے ماں باپ کے بعد جنات کا سلسلہ اولاد اور آدم و حوا کے بعد انسانوں کا سلسلہ پیدائش اور اسی طرح حیوانات
و نباتات کی تخلیق اگرچہ امر پروردگار سے ہے لیکن دستور خداوندی کے تحت تدریجی و نسلی بقاء و ارتقا کے قانون تو والد و تناسل

لہ تو والد کا معنی باپ بیٹا پوتا و پڑپوتا ہونے کا سلسلہ اور تناسل کا معنی نسل بہ نسل سلسلہ پیدائش (مصنف)

کے ذریعے سے ہے اور اگر ان میں سے کوئی فرد اسباب و علل کی قیود سے بالاتر ہو کر یا رحام و اصلاب کی بندش سے آزاد ہو کر کسی نبی یا ولی کی دعا سے یا ان کی شوکت و شان کے اظہار کے لئے یا صداقت و حق کی توضیح و اعلان کی خاطر یا کسی اور مصلحت واقعہ کے ماتحت امر خداوندی سے معرض ظہور میں آئے تو اس کو زبان شرع میں معجزہ کہا جاتا ہے اسی بنا پر آیت مجیدہ نمبر ۵ میں ارشاد ہے جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو آیت (معجزہ) قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ذات پروردگار کا وہ تخلیقی کارنامہ ہے جو اسباب و علل کے قانون سے مستثنیٰ اور صلب پدر سے بے نیاز ہونے کے لحاظ سے امری تخلیق کہلانے کا سنوار ہے جس طرح کہ خود آدم و حوا اسی امری تخلیق کے منظر ہیں اور حضرت مریم کو اس لئے معجزہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر شوہر کے حاملہ ہوئیں پس چونکہ ان کا حمل علل و اسباب سے بالاتر ہے۔ لہذا اس کو امری کہا جاسکتا ہے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ناذہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذبیہ والا ذنبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وغیرہ امری تخلیقی کارنامے ہیں لہذا ان کو معجزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پس اس لحاظ سے حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی پیدائش چونکہ اصلاب طاہرہ اور رحام مطہرہ کے ذریعے سے ہے لہذا وہ امری نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ ان کی خلقت نوری امری ہے اور خلقت جسمانی بھی اس معنی سے امری ہے کہ وہ عنایت الہیہ خاصہ کے مورد ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی فی فضل و کمال میں ان تک تو بجائے خود ان کی گرد راہ تک بھی رسائی نہیں پاسکتا۔ بعض عباد قبا میں ملبوس جبہ و عمامہ کے حاملین کہ علمی میدان میں پیش قدمی کرنے سے ان کے پاؤں لنگ اور حقائق بیانی کے لئے اظہار واقع سے ان کی زبان گنگ ہے وہ صرف رقص منبری اور چرب لسانی سے عوام کو مسحور کر کے اپنے وقار کی پاسبانی کرتے ہوئے اور ان کے سادہ دماغوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ امری مخلوق ہو سکتا ہے تو محمد و آل محمد امری مخلوق کیوں نہیں ہو سکتے یہ عقل کے اندھے نہیں سوچتے کہ بحث ہو سکنے میں نہیں بلکہ ہونے نہ ہونے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد تو بجائے خود اگر خدا چاہتا تو ساری کائنات کو علل و اسباب کے بغیر امری طور پر پیدا کر تا وہ ایسا کرنے پر قادر ہے پس محمد و آل محمد بھی امری مخلوق ہو سکتی ہے لیکن ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان کے آباء و اہلہات کا سلسلہ صحیح طور پر حضرت آدم و حوا تک پہنچتا ہے جس طرح کہ ان کی اولاد کا سلسلہ نسب ان تک پہنچتا ہے۔

رقاصان منبر اور جاہل ذاکروں نے عوام کے اذہان میں یہ بات راسخ کی ہوئی ہے کہ مرد و عورت کا ہمبستر ہونا ایک غیب ہے اور انبیاء و ائمہ چونکہ عیوب سے پاک و پاکیزہ ہیں لہذا ہمبستر ہونے کے عیب سے بھی وہ پاک ہیں پس وہ امری مخلوق ہیں۔ ایسی بے تکی باتوں سے عقل کا ناطقہ بند اور طائر ہوش و خرد منقار زیر پر نظر آتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ مرد نام و مکمل ہے جس میں قوت مردی نہ ہو اور جنسی خواہش نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح عورت کے عیوب میں سے بھی بدترین عیب یہ ہے کہ اس میں جنسی خواہش کا فقدان ہو پس جنسی خواہش کا زن و مرد میں موجود ہونا عیب نہیں بلکہ کمال ہے ہاں اس خواہش کا غلط استعمال کرنا نقص اور عیب ہے جس سے خدا کے برگزیدہ بندے انبیاء و اولیاء و صلحا منزه و مبرا ہوا کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ

محمد و اہل بیت محمد جس سے پاک و منزہ ہیں لیکن شادی کرنا بہتر ہونا گھریلو میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا اولاد ہونا اور اولاد کی تربیت کرنا وغیرہ جس نہیں بلکہ انسانی فرائض میں سے ہے اور معاشرہ کی اہم ضروریات میں سے ہے جس کی اصلاح کے وہ غلبہ دار تھے۔

نیز وہ یہ نہیں سوچتے کہ جناب رسالت مآب کے والدین جناب آمنہ و جناب عبد اللہ اسی طرح حضرت علیؑ کے والدین جناب فاطمہ و جناب ابوطالب پھر ان کے والدین تادم و حوا یہ سب کے سب زن و مرد نبی یا امام تو نہ تھے۔ پس ان کا سلسلہ پیدائش و افرائش کس طرح قائم رہا۔ پس جب ان کے آباء و اہل بیت کے لئے میاں بیوی کے مخصوص تعلقات عیب نہ تھے تو ان کے لئے وہی تعلقات عیب کیسے بن گئے؟ بہ پھر ان کی تاقیامت اولاد کے لئے وہی جنسی تعلقات عیب کیوں نہ قرار دیئے گئے؟ اگر کہا جائے کہ یہ چیز صرف معصوم کے لئے عیب ہے تو حضرت آدمؑ بھی معصوم تھے۔ پس خدا نے حضرت حوا کو اس معصوم کے لئے کیوں پیدا کیا جب کہ ان کے تعلقات باعث عیب تھے۔ پھر ہر زمانہ چونکہ حجت خدا سے تو خالی ہو نہیں سکتا لہذا ہر زمانہ کے نبی اگر اس مفروضہ عیب سے خالی تھے تو ہر امت کے لئے اس عیب کو روکیوں رکھا گیا۔ جب کہ انبیاء کی بعثت ہی دینی اخلاقی معاشرتی عیوب سے لوگوں کو بچانے کے لئے ہوتی ہے اس لحاظ سے تو انبیاء کی شادیوں کا قصہ بھی معرض انکار میں آجائے گا اور لطف یہ کہ حضرات محمدؐ و آل محمد علیہم السلام کی شادیوں کا انکار کار سے دارد کا مصداق ہے۔ رسالت مآب کی چودہ یا اس سے زیادہ شادیاں ثابت ہیں اور حقوق ازواج کی پاسداری کی روایات حد تو اترا کو پہنچتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور جناب بتول معظمہ سلام اللہ علیہا کی شادی پر قوم شیعہ آج تک نازاں ہے کہ عرش بریں پر ان کی شادی کی خوشی منائی گئی تھی۔ اسی طرح باقی تمام آئمہ نے شادیاں کیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے مصلحت وقت کے ماتحت کافی شادیاں کیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اگر ان تمام چیزوں کو مفروضہ قرار دیا جائے تو اس مذہب ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ حق ہے تو ثابت ہوگا کہ نہ شادی کرنا اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا باعث عیب ہے اور نہ شادی کے ذریعے سے پیدا ہونا باعث عیب ہے۔ ورنہ اگر یہ امر باعث عیب ہوتا تو انبیاء و اکابر خود شادیاں نہ کرتے اور اپنی امت کے زن و مرد کو اس سے پر زور روکتے اور بصورت دیگر کسی کی شادی پر خوش نہ ہوتے اور غلبہ جنابت کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا حالانکہ حضورؐ کا فرمان ہے۔ **النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي**۔ یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت سے نہیں ہے اسی طرح فرمایا۔ **تُنَاكَحُوا نِسَاءَكُمْ**۔ نکاح کرو اور اپنی نسل بڑھاؤ۔ کیونکہ یہ چیز بروز محشر میرے لئے باعث فخر ہوگی وغیرہ نیز آجکل کے سادات کی عزت اور ان کا احترام علوی و فاطمی خون کے لحاظ سے ہے اگر آئمہ کا صلب سے رحم کی طرف خون کے نقل و انتقال کا انکار کیا جائے تو نسل فاطمی کا سرے سے انکار لازم آئے گا اور جو لوگ نسل فاطمہ سے ہیں ان کے وقار و احترام میں فرق آجائے گا۔ نیز ان کے لئے صدقہ غیر سید کی حرمت اور خمس کی حلیت اسی نسل اور خونی شرف کی بدولت ہے۔ نیز اگر ان کی شادی ازدواجی زندگی کے قیام کے لئے نہیں

تو بلاوجہ متعدد عورتوں کو اپنے نکاح کی قید میں رکھنا جس بے جا کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور اگر ان کے درمیان باہمی ہمبستری کے تعلقات قائم نہ ہوں تو ازواج پیغمبر کو اہبات المومنین کہنا فضول ہو گا اور امت کے مردوں پر ان کا حرام ہونا جہاں ایک طرف بالکل بے بنیاد بنتا ہے وہاں دوسری طرف ان منکوحہ عورتوں کو عمر بھر کے لئے انسانی معاشرتی جائز حقوق سے محروم کرنا بھی لازم آتا ہے۔ پس اس ساری تفصیل سے توضیح کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام آدم و حوا و عیسیٰ علیہ السلام کی طرح امری مخلوق نہیں اور ان کا ان پر قیاس کرنا بے تکی مانگنے کے مترادف ہے۔ پس حضرت ابوطالب و جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کے حقیقی والدین ہیں۔ آپ جس طرح حضرت ابوطالب کے صلب میں رہے اسی طرح جناب فاطمہ کے رحم میں رہے اور بیت اللہ میں ان کی ولادت حد تو اتر کر پہنچتی ہے اور شیعہ حضرت ابوطالب کا ایمان اسی لئے تو ثابت کرتے ہیں کہ یہ پاک نور ناپاک صلب میں نہیں رہا اور نہ کبھی ناپاک رحم میں منتقل ہوا۔

ہمیں ایک ایسے جاہل شخص سے گفتگو کا موقع ملا جسے عوام کا لالچام نے اس کی چرب لسانی کی بدولت بڑا عالم سمجھ رکھا تھا حالانکہ منبر پر ادھر ادھر کی چند بے تکیاں باتیں کر چکا تھا اور باقی نعروں کے ذریعے اچھلنے اچھلانے کے علاوہ اور کچھ نہ جانتا تھا۔ اور سراسر مذہب اور اہل مذہب کی قدروں سے ناواقف تھا۔ اس نے واشگاف لفظوں میں حضرت ابوطالب کے نطفے سے حضرت علیؑ کے پیدا ہونے کا انکار کر دیا اور علماء سے عوام کو متغیر کرنے کے لئے اوپر یہ فقرہ کس دیا کہ دیکھو علماء حضرت علیؑ کو نجس اور گندے نطفے کی پیداوار جانتے ہیں میں نے نہایت سلجھے ہوئے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت علیؑ کی پیدائش کا انکار کرو اور حضرت ابوطالب کو حضرت علیؑ کا باپ ماننے سے گریز نہ کرو کیونکہ جس طرح حضرت عیسیٰؑ کے لئے باپ کا ماننا کفر ہے اسی طرح حضرت علیؑ کے لئے باپ کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ اس میں حضرت علیؑ کی توہین ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ کے لئے باپ کا ماننا تو یقیناً کفر ہے کیونکہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے لیکن حضرت علیؑ کے لئے والد کا انکار کفر نہیں میں نے پوچھا اگر عورت و مرد میں میل ملاپ نہیں تو شادیاں کیوں رہاں گی تو کھسیا سا سا ہو کر کہنے لگا جس طرح مورنی مور سے آنکھ کے ذریعہ حاملہ ہو جاتی ہے اسی طرح معصوم شکم مادر میں قرار پکڑتا ہے و حالانکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پنج ابلاغہ میں مور اور مورنی کے جنسی ملاپ کا ذکر فرمایا ہے اور ماہر جنیات لوگ خوب جانتے ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں نے گھروں میں مور رکھے ہوئے ہیں کہ مور کے نر اور مادہ میں جنسی ملاپ ہو کر تا ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت علیؑ صلب ابوطالب میں اس طرح رہے جس طرح پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اور جس طرح پرندے اور پنجرے کی جنس الگ الگ ہے۔ اسی طرح حضرت علیؑ اور ان کے والد کی جنس جدا جدا ہے۔ میں نے جب یہ سوال کیا کہ آجکل کے سادات کا ان سے خونی رابطہ کس طرح قائم ہے جب کہ ان میں میل و ملاپ کی صورت ہی نہیں وہ تو اپنے ماں باپ کے شکم و صلب میں پرندے و پنجرے کی حیثیت سے رہے تو آجکل کے بلکہ قیامت تک کے سادات ان کے اصلا ب میں کس حیثیت سے رہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سادات ان کی صلب سے نہیں تو احترام سادات ختم ہوتا ہے اور اگر کہا جائے کہ ان کی صلب سے ہیں تو جنس کا تفاوت

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرو نیک تحقیق میں اس سے جو تم کرتے

عَلَيْكُمْ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝

ہر آگاہ ہوں اور تحقیق یہ تمہارا دین ایک دین تھا اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو

مانع ہے پس اس کا جواب نہ بن آیا۔ فہمت الٰہی۔۔۔۔۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اپنے باپوں کے صلبوں میں رہے اور انہی کے لطف سے پیدا ہوئے اور وہ پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے اور یہ چیز باعث توہین نہیں ہے۔ لہذا عوام کے جذبات سے کھیلنے کے بجائے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ نہ کہو کہ علماء ان کو بخش لطف کی پیداوار سمجھتے ہیں اور اگر تمہاری نظر میں لطف کا لفظ باعث توہین ہے تو اس کا نام غوفی رابطہ تجویز کرو۔ لیکن یہ بہر کیف تسلیم کرنا پڑے گا کہ ائمہ طاہرین کا اپنے ماں باپ سے غوفی تعلق تھا اور جنس ایک تھی نہ کہ پرندہ و پتھر کی حیثیت تھی اور اسی سورہ کی آیت ۱۲-۱۳-۱۴ میں ہر انسان کی پیدائش کو لطف سے قرار دیا گیا ہے (آدم و حوا و عیسیٰ اس سے مستثنیٰ ہیں) اور جملہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام نوع النسانی کے کامل افراد ہیں۔

رکوع نمبر ۴ **یَا أَيُّهَا الرُّسُلُ**۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت رسالت مآب سے مروی ہے کہ خدا خود پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ پس اس نے مومنوں کو ایسی چیز کھانے کی اجازت دی ہے جس کے کھانے کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ رسولوں کو خطاب فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ**۔ یعنی اے رسولو! پاکیزہ غذا کھاؤ۔ اور مومنوں سے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ**۔ یعنی اے ایمان والو! کھاؤ ہمارے پاکیزہ رزق سے ممکن ہے اس جگہ بھی خطاب رسولوں سے ہوا اور مراد ان کی اُمتیں ہوں۔ آج کل ایک جاہل طبقہ پیدا ہوا ہے جو معصومین کے کھانے پینے کا منکر ہے خدا مومنوں کو ایسے غلط عقائد سے محفوظ رکھے۔

إِنَّ هَذِهِ۔ اس جگہ امت سے مراد مذہب و دین لیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے سب لوگوں کے لئے دین صرف ایک ہی ہے۔

فَتَقَطَّعُوا۔ یعنی لوگوں نے اپنی خواہشات و جذبات کے پیچھے پڑ کر باہمی اتفاق و اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ملت و مذہب کے شیرازہ کو منتشر کر دیا اور اپنے اپنے مسلک کے لئے کتابیں مخصوص کر لیں اور دوسری کتابوں کا انکار کر دیا جیسا کہ یہودیوں نے تورات کو لے کر انجیل و قرآن کا انکار کیا اور نصرا نیوں نے انجیل سے تمسک کر کے قرآن سے انحراف کیا۔ پس فرقہ بندی کا رجحان پیدا ہوا اور وحدت ملی ختم ہو کر رہ گئی۔ پس ہر شخص اپنی جگہ اپنے خیالات و عقائد پر خوش ہے۔ **اَيُّحْسِبُونَ**۔ یعنی جن لوگوں کو دنیا میں ہم مال و اولاد سے خوشنود کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم پر راضی

فَنَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾

تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنا باہمی معاملہ کتابوں کے ذریعے ہر گروہ ساتھ اس کے جو اسکے پاس ہے خوش ہوتا ہے

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۴﴾ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ

ہیں ان کو چھوڑیے اپنی تاریکی میں ایک وقت تک کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی امداد کرتے ہیں

بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۵۵﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾

مال و اولاد سے ان کی بہتری میں جلدی کرتے ہیں (ہرگز نہیں) بلکہ وہ سمجھتے نہیں

ہے اور اسی بنا پر وہ ہمارے اوپر اپنی نعمات کی بارش کر رہا ہے بلکہ باوجود گناہوں کے نعمات کی فراوانی ان کے لئے استدراج ہے اور عذاب کی پیش کش ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب سے حدیث قدسی میں منقول ہے۔ خدا فرماتا ہے مومن بندے پر جب میں کوئی تنگی نازل کرتا ہوں تو وہ غمزہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں اس کی بھلائی کا راز مضمر ہوا کرتا ہے۔ اور جب میں اس پر نعمتوں کی زیادتی کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے حالانکہ یہ چیز واقعا مجھ سے اس کی دوری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ (مجمع البیان)

بہر کیف کسی آدمی پر دنیاوی نعمات کی بارش اس امر کی دلیل نہیں کہ خدا اس پر خوش ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہ استدراج ہو یا یہ کہ کسی نیکی کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا جا رہا ہو تاکہ آخرت میں صرف عذاب دائمی کا ہی مستحق رہ جائے اسی طرح کسی پر دنیاوی تکالیف تنگی رزق اور گوناگوں پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس امر کی دلیل نہیں کہ خدا اس پر ناراض ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کی بلند مرتبہ کا پیش خیمہ ہو یا بعض کردہ گناہوں کی اس دنیا میں سزا دی جا رہی تاکہ آخرت میں جنت الفردوس اس کا ٹھکانا بنے اور کسی عذاب کا استحقاق اس میں نہ ہو۔

اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ - ان آیات میں پروردگار مومنوں کی صحیح نشانی بیان فرماتا ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہمیشہ جاگزیں رہتا ہے وہ اللہ کی جملہ نشانیوں پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے پھر اعمال صالحہ کی سجاوڑی کے بعد ان کے دلوں میں کھٹکار ہوتا ہے کہ کہیں لغزش کی وجہ سے وہ ناقابل قبول نہ ہو جائیں۔

ہمارے بعض صالح علماء اعلام کا دستور یہ ہے کہ جب کافی عرصہ تک ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور نعمات پروردگار میں کمی نہ آئے تو توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور گوناگوناگوناگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ کہیں استدراج نہ ہو جس طرح کہ فرعون کے چار سو سالہ دور اقتدار میں اس کے سر میں بھی درد نہ ہوا اور یہ اللہ کی جانب سے استدراج تھا نہ کہ خوشنودی پس وہ مومن ہے جو خوشحالی اور بدحالی کے ہر دو زمانوں میں شکر و صبر کا شیوہ اختیار کرے اور طبع بخشش کے ساتھ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں رکھے اور بعض عارفین کا قول ہے کہ مومن نیکی بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ اور بخلان

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ

تحقیق وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے خون زدہ رہتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان

رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ

رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور وہ جو ادا

يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَفْهَمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾

کرتے ہیں (امرِ غیر) اور ان کے دل کانپتے ہیں کیونکہ رہتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف جانا ہے اس کے منافق برائی بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی نہیں۔

تفسیر برہان میں بروایت کافی حفص بن غیاث سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو سکوکہ تمہیں کوئی نہ پہچانے تو ایسا ہی کرو کیونکہ اگر لوگ تمہاری تعریف نہ کریں تو اس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح اگرچہ لوگ تمہاری مذمت بھی کریں تو کوئی حرج نہیں جب کہ اللہ کے نزدیک تم قابلِ تعریف ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں صرف دو قسم کے آدمیوں کے لئے خوبی ہے ایک وہ جو ہر روز اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے اور دوسرا وہ جو اپنے گناہوں کا توبہ سے علاج کرتا رہے۔ لیکن توبہ کہاں۔ خدا کی قسم سجدے کر کے اگر اس کی گردن ٹوٹ بھی جائے خدا اس کی کسی نیکی کو قبول نہ کرے گا جب تک کہ ہماری دلا نہ رکھتا ہو۔ اور جو ہمارے حق کو پہچانے تو اب کی امید رکھے۔ وہ نصفِ مد کی معمولی خوراک معمولی لباس اور اور معمولی سر ڈھانپنے کے مکان پر رضامند ہوتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ سے خوف زدہ رہتا ہے جس طرح آیت ۶۰ میں ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تیرے بس میں ہو تو گھر سے قدم باہر نہ رکھو کیونکہ گھر سے نکلنے کے بعد تجھے گلہ جھوٹ حسد (یا تصنع اور منافقانہ چالوں سے بچنا ہو گا۔ پھر فرمایا مومن کے لئے بہترین صومعہ (خلوت کی عبادت گاہ) اپنا گھر ہے کہ وہاں اپنے دل زبان آنکھ اور شرم گاہ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جو دل سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے وہ زبان پر کلمہ شکر لانے سے پہلے زیادہ کا حق دار بن جاتا ہے اور جو دوسروں پر اپنی برتری کا خیال کرے وہ متکبرین میں شامل ہے۔ راوی نے پوچھا اگر کوئی بندہ کسی دوسرے انسان کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے۔ پس دل میں خیال کرے کہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ میں اس گناہ سے بچا ہوا ہوں تو آپ نے فرمایا ایسا بھی خیال نہ کرے۔ کیوں کہ ممکن ہے توبہ سے اُس کا گناہ بخش دیا جائے اور تجھے مقامِ حساب میں کھڑا کر دیا جائے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی فہم وانی سے دھوکہ میں مبتلا ہیں اور کئی ایسے ہیں جو اللہ کی عیب پوشی کی وجہ سے ڈھیل میں پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہماری معرفت رکھنے والوں کے لئے نجات کی امید ہے۔ سوائے تین قسم کے لوگوں کے (۱) ظالم حکمران کا دوست (۲) ناجائز خواہش رکھنے والا (۳) اعلانیہ فسق کرنے والا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ - الخ۔ پھر فرمایا اے حفص محبت

اِذَا آخِذْنَا۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت رسالت مآب نے کفار مکہ پر قحط سالی کے لئے بددعا کی تھی چنانچہ وہ اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اور قحط اتنا بڑھا کہ وہ لوگ مردار اور کتے کھانے لگے۔ پس وہ چیختے تھے اور گرگڑا کر دعا میں مانگتے تھے۔ لیکن عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد دعا کی شنوائی نہیں ہوتی۔

أَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٦٣﴾ لَا تَجْرُوا

ہم نے پکڑ لیا ان کے بڑے بڑوں کو عذاب میں تو وہ چھتے ہیں (ہم نے کہا) اب نہ چھو

الْيَوْمَ أَنْتُمْ مِنَ الْمُتَجَرِّينَ ﴿٦٤﴾ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

کیونکہ تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ ہوگی تحقیق تم پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو تم

فَكَنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُكْمِصُونَ ﴿٦٥﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا

پچھلے پاؤں مڑ جایا کرتے تھے تبصر کرتے ہوئے ساتھ اس کے قصہ گوئی میں کہ اس

تَجْرُونَ ﴿٦٦﴾ أَفَلَمْ يَذَّبِرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ

کو چھوڑ دیتے تھے کیا وہ نہیں سوچ بچار کرتے بات میں کیا ان کے پاس آئی ایسی بات جو ان کے گزشتہ

أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٧﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

باپ دادا پر نہیں آئی تھی؟ کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو پس وہ ان کے

مُنْكَرُونَ ﴿٦٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَ

منکر ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے

مُسْتَكْبِرِينَ یعنی حضور اپنی برتری جلاتے اور تکبر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رات کو جب اکٹھے ہو کر بیٹھتے تو حضور ص کی توہین کے قصہ کو دہراتے اور حق پر تمسخر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نئی بات نہیں اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کے باپ دادا کا یہی وتیرہ رہا ہے۔

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا یہ کفار مکہ کے لئے توینخ اور سزائش ہے کہ تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول وہی تو ہے جس کو تم لوگ حسب و نسب کے لحاظ سے جانتے ہو کہ نسب کے لحاظ سے ان کا خاندان خاندانوں سے اشرف ہے اور حسب اس قدر بلند ہے کہ دوست و دشمن بلا استثناء اس کی صداقت امانت اور دیانت کو مان چکے ہیں تو جس نے پیچھے اور جوانی میں اپنی زبان کو جھوٹ سے ملوث نہیں کیا وہ چالیس برس کے بعد کیونکر جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ خدائی پیغامات میں کیونکر خیانت کر کے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ کفار مکہ جانتے ہیں کہ محمد صادق و امین ہے لیکن چونکہ پیغام رسالت تسلیم کرنے میں ان کی عیاشیوں اور ناشیوں رنگ رلیوں اور جملہ خرافات و رسومات جاہلانہ پر ضرب کاری پڑتی ہے۔ نیز ان کی چوہدراہٹ کو بھی خطرہ لاحق ہے اس لئے حق کی بات کو تسلیم کرنے سے کتراتے

اَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۵﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ

اور اکثر ان میں سے حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر پیچھے چلے حق ان کی خواہشات کے

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط بَلْ اَتَيْنَاهُمْ

تو فاسد ہو جائیں آسمان و زمین اور جو ان کے اندر ہے بلکہ ان کے پاس ہم ذکر لائے

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۶﴾ اَمْ تَسْلَهُمْ خُرْجًا فَرَجًا

پس وہ اپنے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں کیا تو ان سے ہجرت مانگتا ہے پس رب کی

پس۔ پس انکار کے لئے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے۔ مثلاً یہ لوگ دانستہ طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو کلمہ حق کہنے کی کسی میں جرات نہ رہے اور لوگوں میں بھی بات بنی رہے۔ نیز پارٹی بھی قائم رہے۔ لیکن حق ایک ایسی ٹھوس اور مضبوط اصول پر مبنی حقیقت ہے جس میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے خواہشات و جذبات کی پاسداری کے لئے ذرہ بھر لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق اگر خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمانوں اور زمینوں کی حقیقت ختم ہو کر رہ جائے کیوں کہ نظام سماوی وارضی پائدار اصول اور غیر متزلزل حکمت پروردگار کے دستور کے مطابق قائم و دائم ہے، ورنہ اس میں خواہشات و جذبات کا اگر دخل ہو تو ہر ایک کی خواہش الگ، جذبہ جدا اور احساس علیحدہ ہونے کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی طرح شرعی نظام بھی صرف اس ایک اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ماتحت ہے۔ لہذا لوگوں کے جذبات سے بالاتر ہے۔

ذِكْرِهِمْ۔ اس مقام پر ذکر کے دو معانی کئے گئے ہیں دا، شرف و فضل، یعنی ہم نے ان کو شرف و فضل عطا کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ انہی میں سے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنے شرف سے منہ موڑنے والے ہیں (۲) بیان حق یعنی ہم نے حق کے بیان کے لئے ان کو قرآن عطا کیا لیکن وہ لوگ قرآن سے منہ پھیرتے ہیں۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍؑ۔ روایات اہل بیت میں اس کی تاویل ولایت علیؑ سے کی گئی ہے۔ چنانچہ تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا چاہتا تو اپنے بندوں کو خود اپنی معرفت کا القاب کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہمیں اپنے باب صراط سبیل اور وجہ قرار دیا جو اس کی طرف جانے کا وسیلہ ہیں۔ پس جو شخص ہماری ولایت سے اعراض کرے اور ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت دے وہ سیدھے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور آپ نے یہی آیت پڑھی۔

وَلَوْ رَحِبْنَاهُمْ۔ تفسیر صافی میں ہے جب حضورؐ کی بددعا سے اہل مکہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو ابوسفیان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی آپ کیسے رحمۃ للعالمین ہیں کہ ہمارے بڑوں کو تلواروں سے مار دیا ہے اور

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ خَيْرِ الرِّزْقَيْنِ ۝۴۲ وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

آخرت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور تو ان کو بلاتا ہے ایک راہ کی طرف جو بالکل

مُسْتَقِيمٌ ۝۴۳ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ

سیدھا ہے اور تحقیق جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہ سیدھے راہ سے بھٹکنے والے

لَنَكْبُونُ ۝۴۴ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَا

ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور کر دیں ان کی تکلیفوں کو تو زیادہ کھستے ہیں اپنی

فِي طُغْيَانِهِمُ لَعَمَهُونَ ۝۴۵ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا

سرکشیوں میں کہ سرگردان ہوتے ہیں اور تحقیق ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ پس نہ وہ

اسْتَكَانُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ۝۴۶ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ

جھکے اپنے رب کے آگے اور نہ گریہ و زاری کی یہاں تک کہ جب ہم نے کھولا ان پر دروازہ

بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝۴۷ وَهُوَ

سخت عذاب کا تو وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے اور وہ وہ ہے

الَّذِي أَلْهَىٰكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ طَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۴۸

جس نے پیدا کئے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل ٹھوڑا ہی تم اس کا شکر کرتے ہو

چھوٹوں کو جھوک سے مارتے ہیں۔ پس یہ آیت نازل ہوئی

ذَا عَذَابٍ۔ اہل مکہ پر پہلا عذاب بدر کے دن قتل کا عذاب تھا اور دوسرا عذاب شدید قحط سالی کا عذاب تھا کہ کتے مراد جانور اور خون کے چپٹھڑے کھانے پر وہ مجبور ہو گئے تھے۔

الْأَفْئِدَةَ۔ تمام اعضاء میں سے کانوں آنکھوں اور دلوں کا تذکرہ مخصوص فرمایا کیونکہ دنیاوی نعمات رکوع نمبر ۵ ذکر توحید خداوندی سے فائدہ اٹھانے میں ان کو بدن انسانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور مقصد یہ ہے کہ جس نے تم کو نفع اٹھانے کے لئے یہ اعضاء دیئے ہیں اسی نے تمام اعضاء عطا کئے ہیں لیکن تم اس کا شکر

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي

اور وہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں اور اس کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی اور وہ وہ ہے جو زندہ کرتا

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾ بَلْ

ہے اور مارتا ہے اور اسی کے قبضہ میں ہے اختلاف شب و روز کا کیا تم نہیں سمجھتے ؟ بلکہ

قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

کہنے لگے ویسی بات جو کہیں پہلے لوگوں نے کہنے لگے کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور

وَعِظًا مَّاءٍ إِنَّا لَلسَّاعِثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا

(دوسیدہ) بڑیاں تو ہم اٹھائے جائیں گے حقیقت ہمیں وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ دادا کو بھی اس سے

مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ

پہلے نہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے پوچھو کس کی ہے زمین

وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾

اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو ؟ وہ کہیں گے اللہ کی ہے تو کہو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ؟

نہیں کرتے یہاں قلیل نفی کے معنی میں ہے۔ آیات مجیدہ میں جتنے امور کا ذکر فرمایا ہے۔ صرف انہی تک محدود نہیں۔

بلکہ مقصد یہ ہے کہ کائنات کا تخلیقی کارنامہ جس طرح میری ذات سے مخصوص ہے اس کی بقا و ارتقاء اور موت و حیات

اور نشور بھی میرے اختیار میں ہے۔ پس اگر تم غور و فکر اور تدبر و تعمق سے کام لو تو تم کو مجال انکار نہیں رہے گی کہ میں سب کچھ

کر سکتا ہوں لہذا تم کو موت کے بعد زندہ ہو کر میرے دربار کی پیشی اور باز پرس کا خیال کرتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ

ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا جواب انہوں نے وہی دیا جو ان سے پہلے کے لوگ دیتے رہے ہیں کہ مرجانے اور خاکستر ہو جانے

کے بعد ہم کیونکر دوبارہ اٹھائے جاسکیں گے۔ یہی باتیں ہمارے اسلاف کو بھی سنائی گئیں۔ پس یہ صرف افسانہ ہی افسانہ

ہے جس میں حقیقت کچھ نہیں پس اساطیر جمع ہوگی اسطور کی اور اس کا معنی جھوٹا افسانہ اور اس وزن کا استعمال لہویات و

لفزیات کے لئے ہوتا ہے جس طرح اکذب اور اضحوک اور یہ بھی ممکن ہے۔ اسطار کی جمع ہو جو سطر کی جمع ہے۔ صافی

قُلْ لِمَنْی۔ خداوند کریم نے ان کو قیامت اور حشر و نشر کا قائل کرنے کے لئے تین طریقے اختیار فرمائے۔ پہلا یہ کہ ان

سے پوچھو زمین اور اس میں ہونے والی جملہ مخلوق کس کی ملکیت ہے اور ان سب کا خالق کون ہے ؟ تو وہ یقیناً جواب میں

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝۸۶ سَيَقُولُونَ

پوچھو کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا ؟ وہ کہیں گے

لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝۸۷ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

اللہ کے لئے ہے تو کہو کیا تم نہیں ڈرتے ؟ پوچھو کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی اور وہ پناہ

يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝۸۸ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ

دیتا ہے (جسے چاہے) اور نہیں پناہ دیا جاتا کوئی اس (کے عذاب سے) اگر تم جانتے ہو ؟ تو کہیں گے کہ یہ اللہ کے لئے ہے کہو

کہیں گے کہ اللہ ہی سب کا مالک و خالق ہے تو پھر ان سمجھاؤ کہ جو خدا کتم عدم سے اس ساری مخلوق کو ہستی شہود پر جلوہ گر کر سکتا ہے کیا وہ خدام کو مرنے کے بعد اور خاکستر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ؟ حالانکہ پہلی ایجاد دوسری دفعہ کے اعادہ سے مشکل تر ہوا کرتی ہے تو جو مشکل امر پر قادر ہے وہ آسان پر یقیناً قادر ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ؟ پھر دوسرا طریقہ اختیار فرمایا کہ عالم علوی میں غور کرو۔ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے ؟ اس کا جواب بھی وہ یقیناً ہی دیں گے کہ اللہ ہے تو کہہ دو کہ ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اور اس اللہ سے ڈرو کیونکہ جو اتنی بڑی کائنات کو بغیر مادہ کے ایجاد کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے پھر تیسری دفعہ پوری کائنات کے تصرفات میں غور و خوض کی دعوت دے کر ارشاد فرمایا ان سے دریافت کرو وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ہونے والی شے کی حکومت و بادشاہت ہے اور وہ جسے چاہے پناہ دیدے لیکن اس کی گرفت سے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو اس کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ اس قسم کی محیط و وسیع سلطنت کا مالک صرف اللہ ہے تو ان سے پوچھو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جانتے بوجھے ہوئے ایک واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو ان آیات مجیدہ میں جہاں ایک طرف اثبات قیامت کے لئے دلیلیں قائم کی گئی ہیں وہاں دوسری طرف توحید حق سبحانہ کو بھی قابل قبول انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ یعنی جو ذات اپنی حکمت اور قدرت کاملہ سے سب کی ایجاد پر قادر ہے وہ سب کے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اور جس طرح ایجاد مخلوق میں وہ یکاوت نہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے اور اٹھانے میں بھی وہ تنہا قادر ہے۔

تُسْحَرُونَ۔ جس طرح باد و میں فریب ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ امر کا اظہار کر کے آنکھوں کو دھوکے میں ڈالاجاتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی جانتے ہوئے فریب خوردہ ہو۔

بَلْ أَتَيْنَاهُمُ۔ یعنی ہم نے ان کو دعوت توحید دی جو پیغام حق ہے لیکن وہ غلط اور جھوٹے عقائد سے باز نہیں آئے۔ کسی نے عزیر و عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ کسی نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے خدا

فَإِنِّي لَسَحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ آتَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا كَذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ

پھر کیوں فریب کھاتے ہو؟ بلکہ ہم نے ان کو دیا حق (پیغامِ توحید) اور تحقیق وہ جھوٹے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی

مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا الذَّهَبُ كُلُّهُ يَخْلُقُ

بیٹا اور نہ ہے اس کے ساتھ کوئی الٰہ (شریک) ورنہ بانٹ لیتا ہر الٰہ اپنی مخلوق کو اور حملہ کرتا ایک

وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةُ

دوسرے پر یا کہ ہے اللہ اس سے جو کہتے ہیں غائب اور حاضر کے جاننے والا ہے

کے علاوہ اور الٰہ (خالق) تجویز کر لئے حالانکہ یہ سب جھوٹے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی وہ شریک رکھتا ہے۔

مِنْ إِلَهٍ آیت مجیدہ میں الٰہ کا معنی خالق ظاہر کیا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہ

اللہ کا معنی نہیں یعنی خالق نہیں کیونکہ اگر کوئی اور الٰہ ہوتا تو وہ اپنی مخلوق بانٹ لیتا اور تقسیم میں جھگڑا پڑنے کی صورت میں

دونوں میں لڑائی ہو جاتی اور نظامِ عالم درہم برہم ہو جاتا۔ پس لڑائی کا نہ ہونا اور نظام کا قائم و دائم رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ ساری

خدائی کا خالق صرف ایک خدا ہے جس کی تدبیرِ محکم سے کائناتی نظام بدرجہ اتم و اکمل جاری ہے۔ بعض جاہل ایک معمولی خطبہ

بیان کا منبر پر بیان کر کے سادہ لوح شیعوں میں شرک کی ترویج کرتے ہیں اور تمام کائنات کی تخلیق کو حضرت علی کا کارنامہ

قرار دیتے ہوئے اس دعویٰ کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بد عقیدہ لوگوں سے دادِ تحسین و آفرین حاصل

کر کے جیسیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ عوام کے لئے عذابِ خداوندی سے کم نہیں۔ وہ دینِ دنیا و دینِ آخرت کے لحاظ سے

خطرناک ڈاکو ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ حضرت علی اور باقی معصوم خالق ہوں تو کئی خالق بن جائیں گے پھر توحید کا عقیدہ

کہاں جائے گا۔ پس انتہائی دھڑائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو خالق مانتے ہیں الٰہ نہیں مانتے۔ لہذا ان کو خالق کہنے سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ آیت مجیدہ میں صاف طور پر الٰہ کا معنی خالق ظاہر کیا گیا ہے۔ گویا جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق

مانتا ہے وہ معنی الٰہ میں شرک کرتا ہے۔ بعض جاہل کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے خلق کرتے ہیں حالانکہ

آیت مجیدہ میں خداوندِ کریم نے واضح طور پر اس امر کی تردید فرمائی ہے کہ نہ میں نے کوئی بیٹا بنایا ہے جو کائناتی تخلیق اور نظام

و تدبیر میں میرے ساتھ تعاون کرے اور نہ کوئی دوسرا الٰہ ہے جو میرا شریک کار ہو ورنہ ایسا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو الٰہ

کر لیتا۔ اور جھگڑے فساد تک فوبت پہنچتی اور جن کو لوگ خالق تجویز کرتے ہیں اگر وہ اپنی مخلوق کو الٰہ نہیں کر سکتے تو وہ خالق کس

کام کے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کے سوا سب کے سب اس کے بندے ہیں اور اس کی قدرت و عظمت کے سامنے ننگوں

اور اس کے عبادت گذار ہیں۔ پس جن لوگوں نے آلِ محمدؐ کی طرف پیدا کرنا منسوب کیا ہے وہ مشرک ہیں اور ایسوں کو نہ آلِ محمدؐ

معاف کریں گے اور نہ خدا معاف کرے گا۔ چنانچہ اس نے شرک کو ظلمِ عظیم قرار دیا ہے اور اس کو قرآن مجید میں ناقابلِ عفو

جرم ٹھہرایا ہے۔

آیت مجیدہ میں توحید حق سبحانہ پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

توحید

۱، دلیل تائید و ۲، دلیل تانہ

۱، دلیل تائید | اِذَا لَذَٰهَبَ - یعنی اگر ایک سے زیادہ خالق اور الہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی سلطنت میں دوسرے کی شرکت کو برداشت نہ کرتا اور اس کے قادر ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو دوسروں کی مخلوق سے الگ کر لیتا اور اپنی خلق کردہ اشیا کو دوسروں کے قبضہ اور ان کی بالادستی سے نکال سکتے اور اپنی الگ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتا نیز ہر ایک کے قادر ہونے کا لازمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لئے ہر دوسرے کا دفاع کر سکتا اور جو بھی دوسرے کے دفاع پر قادر ہوتا وہی صحیح الہ ہوتا۔ پس اس تائید کا انجام تدافع ہوتا اور نظام عالم درہم برہم ہوتا اس دلیل کا مآل بھی دلیل تانہ ہے

۲، دلیل تانہ

وَلَعَلَّ الْبَعْضُ هُمُ - یعنی اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو قدرت ان کی عین ذات ہوتی لہذا ہر ایک ہر اس چیز پر قادر و متکفل ہوتا جس پر دوسرا قادر ہے۔ پس ایک کا ایک مخلوق میں دوسرے سے سبقت کرنا یا تو دوسرے کی بے علمی سے ہوگا۔ یا بے ہوشی سے ہوگا اور یہ دونوں چیزیں الہ میں ناممکن ہیں۔ پس مخلوق کے ہر فرد کے مقام تخلیق میں خداؤں کے درمیان رسد کشی شروع ہو جاتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کچھ نہ ہوتا۔ کیونکہ ہر ایک کی قدرت کا لازمہ یہ ہے کہ دوسرے کے دفاع پر قادر ہو۔ پس ہر ایک غالب بھی ہوتا اور مغلوب بھی۔ اور اسی کا نام تانہ ہے کیونکہ دونوں کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مقام سے دھکیل سکیں اور نیز ان کی قدرت کا لازمہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے دھکیلے نہ جاسکیں۔ پس چونکہ مخلوق میں تائید نہیں اور خداؤں میں تانہ نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کل کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اعجاز کی زبردست دلیل ہے یہ بات کہ اس قدر مختصر بیان میں توحید خالق کی دو ایسی دلیلیں سمودی گئی ہیں کہ کسی دوسرے کلام میں اس قدر مختصر فقرات ایسی معنویت پر مشتمل نہیں ہو سکتے۔

سوال و جواب | اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ممکن ہے کہ چند خالق ہوں لیکن ان کی ایک دوسرے سے صلح ہو اور وہ کامل اتفاق سے نظام کو چلا رہے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کا دوسرے کے برابر قدرت رکھنا ہر ایک کی قدرت کے محدود ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک دوسرے کا اگر دفاع کر سکتا ہے (جیسا کہ قادر ہونے کا مطلب ہے) تو سب باقی خرابی یقیناً لازم آئے گی۔ اور اگر ہر ایک دوسرے کے دفاع پر قادر نہیں تو سب عاجز ہوں گے اور ان میں سے خدا کوئی بھی نہ ہوگا بلکہ خدا وہ ہوگا جو ان سب پر حاوی ہوگا۔ اور وہ ایک ہی ہوگا۔

رکوع نمبر ۶ | قُلْ رَبِّ ۞ مروی ہے کہ خداوند کریم نے اپنے حبیب کو اطلاع دی تھی کہ میں قریش مکہ پر عذاب نازل کروں گا۔ پس باذن پروردگار حضور نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار! اگر میری زندگی میں اور میرے سامنے تو ان پر عذاب نازل کرے تو مجھے محفوظ رکھنا۔ حضور کا یہ طریقہ امت کی تعلیم کے لئے ہے کہ اگر خدا عذاب کو دیکھو تو اپنے لئے

فَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ

پس بلند و بالا ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں کہہ دے اے رب اگر تو مجھے دکھائے (وہ عذاب) جس کا وہ وعدہ دئے گئے ہیں۔ اے

فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۴﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُبْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ

رب نہ کرنا مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں اور تحقیق ہم اوپر اس کے کہ دکھائیں تجھے وہ جس کا ان سے وعدہ

لَقَدْ رَوْوْنَ ﴿۹۵﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾

ہے البتہ قادر ہیں دفع کرو اس (طریقہ سے) جو اچھا ہو برائی کو ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ

اور کہو اے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری وسوسہ شیطان سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اے رب

أَنْ يُخْضَرُونَ ﴿۹۸﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ مَتَالِ

اس سے کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس ایساں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی پر موت

اپنے پروردگار سے دفع عذاب کی دعا مانگا کرو۔ اگرچہ اپنے متعلق نجات کا یقین بھی ہو۔

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب بھی کوئی انسانی نیکی اور خدمت خلق کے لئے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو طعن و تشنیع اور اعتراضات و اشکالات کا بے پناہ سلسلہ سکرا بغیر سے روکنے کے لئے شروع ہو جاتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ گھبرا کر کسی طرح وہ نیکی سے دست بردار ہو جائے اور آیت مجیدہ میں پروردگار بذریعہ اپنے حبیب کے نام ہدایت کے علم برداروں کو ایک پیہر میں اصول تبلیغ تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں کی جانب سے بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے نہ دو بلکہ ان کی برائی کو اپنی اچھائی کے ذریعے رد کرو اور ان کی ہر طرح کی بدذبانی کو اپنے حسن کردار کے دامن میں سمیٹے جاؤ۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کسی کا دشمن خدا ترس ہو تو اس کو اپنے دشمن کی ایذا رسانی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خوف خدا اس کو خود بخود دیرینہ ایذا سے روکنے والا موجود ہے۔ اور بعض اوقات اس کی خدا ترسی کو بزدلی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے لیکن وہ ان باتوں کی پرواہ کئے بغیر حوادث دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن اگر کسی کا دشمن کوئی نا خدا ترس ہو تو وہ ہر وقت اپنی جان مال اور ناموس کو خطرے میں پاتا ہے دیکھئے ہادیان دین کے دشمن خدا ترس تو ہو نہیں سکتے اور نا خدا ترس لوگوں کا کام ہی شرفاء کی پگڑی اچھاننا ہوتا ہے۔ پس خداوند کریم صبر و ضبط اور حلم و حوصلہ سے جہاد کی باتوں کو برداشت کر کے نیک راستے کی تلقین فرماتا ہے۔ بنا بریں علمائے کرام کو دورِ حاضر میں بجائے گھبرانے کے کمر بستہ باندھ کر ہر باطل کے طوفان کے آگے سینہ سپر ہو جانا

رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا

ترکیے گا اے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں عمل کروں اس چیز کے بارے میں جو چھوڑ آیا ہوں (فرماتا ہے) ہرگز نہیں

كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

(بلکہ یہ بات ہے جو اس نے کہہ دی اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے

چاہیے اور ہر بد زبانی کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے اپنے آثارِ علمیہ کی حفاظت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانا چاہیے
انشاء اللہ تائیدِ ایزدی شامل حال رہے گی۔

تفسیرِ بران میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب جب سے مبعوث ہوئے اخلاقِ نبویہؐ تا دمِ زلیست کبھی تکیہ لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ کسی مجلس میں کبھی کسی ہمنشین نے آپ کو ننگے زانو نہیں دیکھا۔ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو اتنے تک بات نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا آدمی بات نہ کھینچتا۔ کسی کی بدسلوکی کا بدلہ کبھی بدسلوکی سے نہ دیا۔ کبھی سائل کو دروازہ سے نہ روکا۔ اگر کچھ پاس ہوتا تھا تو دیدیتے ورنہ فرماتے تھے تجھے اللہ عطا فرمائے گا جس کسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے ملنے کا وعدہ فرماتے تھے تو اللہ اس کو پورا کرتا تھا۔ اور ان کا بھائی ان کے بعد انہی کے اخلاقِ کریمہ کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے دنیا میں کبھی حرام کو منہ نہیں لگایا اور اگر ان کے سامنے دو امر اطاعت پروردگار کے پیش ہوتے تو اس کو اختیار فرماتے تھے جو بدن کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ خدا کی قسم انہوں نے رضائے پروردگار کیلئے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ایک ہزار غلام خرید کر کے آزاد کئے۔ خدا کی قسم جناب رسالت مآب کے کردار کا مکمل آئینہ دار ان کے بغیر اور کوئی نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم جب بھی حضرت رسالت مآب پر کوئی مشکل آئی تو ان کو ہی سینہ سپر کیا کیونکہ ان پر ہی ان کو کامل اعتماد تھا اور جب بھی حضورؐ ان کو کسی جنگ میں فوج کا عہدہ دیکھ روانہ فرماتے تھے تو جبریلؑ ان کے دائیں اور میکائیلؑ ان کے بائیں ہو کر مشغولِ جہاد ہوتے یہاں تک کہ فتح کے بغیر واپس نہیں پلٹتے تھے (محصلاً) نیز آپ سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ تمام لوگوں سے زیادہ سیرت و کردار میں پیغمبرؐ سے مشابہ تھے حضرت علیؑ اجرت پر لوگوں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ اور لکڑیاں جنگل سے لاکر فروخت کرتے تھے اور جناب فاطمہؑ گھریلو کاروبار خود اپنے ہاتھ سے انجام دیا کرتی تھیں چنانچہ کھانا خود پکاتی تھیں اور بچوں کے کپڑے خود سیا کرتی تھیں۔ (محصلاً)

رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے ہے اور یا اے متکلمِ تعظیم کے لئے حذف کر دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا عذابِ موت کو دیکھ کر یہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایک مرتبہ واپس زندگی دیکر بھیجا جائے تاکہ میں جو فریضہ ترک کر آیا ہوں اسے ادا کروں اور آیت مجیدہ کے الفاظ ہر کافر و ملحود بے دین کو شامل ہیں جنہوں نے دعوتِ اسلام کو ٹھکرا کر خلافِ تعلیم پیغمبر غلط کاریوں میں وقت گزارا۔ اور جناب رسالت مآب سے منقول ہے کہ بوقتِ مرگ فرشتے مومن سے کہتے ہیں کہ اگر تیرا ارادہ ہو تو تجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے پس جواب میں مومن کہتا ہے کہ میں دوبارہ رنج و بلا کے گھر

کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن کافروں کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے واپس پٹناؤ تاکہ میں اپنے اعمال کا تدارک کر لوں۔
 بَرَزَخ ۸۹۔ اسکا لفظی ترجمہ ہے مانع اور اصطلاح شریعت میں مرنے سے تاقیامت کے درمیانی عرصہ کا نام بَرَزَخ ہے
 تفسیر برہان میں قہر سے منقول ہے کہ دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عقاب کی منزل کا نام بَرَزَخ ہے اور یہ آیت ان لوگوں
 کی تردید کر رہی ہے جو قیامت سے پہلے عذابِ قبر اور ثواب و عقاب کا انکار کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
 فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق صرف بَرَزَخ کا ذکر ہے ورنہ جب معاملہ ہمارے پاس پہنچے گا تو ہم تمہارے لئے اچھا انتظام کر
 دیں گے۔

بروایت کلینی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی حدیث نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے
 تمام شیعیہ جنت میں جائیں گے خواہ کسی قدر ہی ان سے لغزشیں سرزد ہوں یا آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے خدا کی قسم وہ سب کے سب
 جنت میں جائیں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہو جاؤں ہر گناہ بڑے بڑے بھی تو ہوتے ہیں یا آپ نے فرمایا
 قیامت کے دن تو تم سب کے سب بنی یا مونی نبی کی شفاعت سے جنت میں جاؤ گے لیکن بَرَزَخ کے متعلق مجھے قیامِ اخطا ہے راوی
 نے پوچھا کہ بَرَزَخ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا موت سے لے کر قیامت تک کا عرصہ۔

بروایت نہ ہری امام علی بن الحباب بن علیہ السلام سے منقول ہے کہ انسان پر تین وقت بہت سخت آتے ہیں پہلا موت کا وقت
 دوسرا قبر سے اٹھنے کا وقت تیسرا اللہ کے دربار میں پیشی کا وقت پھر جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ
 میں ڈالے جائیں گے پھر آپ نے فرمایا اے آدم زادے! اگر موت کے وقت تیری اچھی گذر گئی تو ٹھیک دانہ ہلاکت دائمی اور اگر قبر میں
 تیری نجات ہو گئی تو ٹھیک ورنہ ہلاکت اور پہل صراط سے اگر گذر گیا تو ٹھیک ورنہ ہلاکت اور منزلِ حساب میں تجھے نجات مل گئی تو ٹھیک ورنہ
 ہلاکت۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ الخ

فَلَا تُسَابِکِ تفسیر میں قہر سے مروی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال کی
 بدولت آگے بڑھ سکے گا اور اس کی دلیل حضرت راسخون کا فرمان ہے کہ عربی ہونا ایک باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے
 بلکہ یہ تو ایک زبان ہے جو بھی بول لے وہی عربی ہے آگاہ ہوتم سب کے سب اولادِ آدم ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے
 خدا کی قسم اللہ کی اطاعت کرنے والا حبشی غلام اس سید قرشی سے بہتر ہے جو اللہ کا فرمان ہو۔ اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت دار
 وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، پس آپ نے یہ آیت مجیدہ پڑھی۔ فَإِذَا لَفِظُوا

یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ آیت مجیدہ میں صریح طور پر اعلان ہے کہ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے بات تک
 نہ کر سکیں گے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر ارشادِ قدرت ہے وَأَقْبِلْ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ یعنی بروز محشر ایک دوسرے
 سے پوچھ گچھ کریں گے یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے موقف متعدد ہیں۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس موقف کی ترجمانی ہے جب
 نفعِ صبر ہو گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے پس اس وقت کسی کو کسی سے کچھ پوچھنے کی مہلت و فرصت نہ ہوگی اور أَقْبِلْ لِبَعْضِهِمْ

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

پس جب بھونکا جائے گا صور میں پس نہ رشتہ داریاں ہونگی آپس کی اس دن اور نہ احوال پرسی ہوگی

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَنْ خَفَّتْ

پس جس کا میزان بھارا ہوگا (نیکی کا)، تو وہ چھٹکارا پانے والے ہوں گے اور جن کا میزان ہلکا

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٣﴾

ہر گناہ کیلے تو وہ وہ ہوں گے جنہوں نے گناہ دیا اپنے نفسوں کو وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي

جلانے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں کھلے منہ رو سیاہ ہونگے (کہا جائیگا) کیا نہیں پڑھی گئیں تم پر میری

والی آیت اس موقف کے بیان میں ہے جب لوگ اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے لئے حاضر ہوں گے۔

فَإِذَا لَفِغَ - نفع صور کی حقیقت کو سمجھنا تو ہمارے ناقص عقول کی پہنچ سے بالا تر ہے بس اسی قدر ہی روایات سے مستفاد ہے کہ نفع صور پر مامور فرشتہ حضرت اسرافیل ہے۔ جب پہلی دفعہ نفع صور ہوگا تو تمام زندہ مرجائیں گے اور ایک وقفہ کے بعد جو بچاؤ برسرِ تباہی آگیا ہے جب دوبارہ نفع صور ہوگا تو سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دوبارہ پروردگار میں پیشی کے لئے بلاوا ہوگا۔ پس ہر شخص اپنی فکر میں کھویا ہوا ہوگا۔ کسی کو اپنے عزیز و قریبی رشتہ دار کا کوئی خیال تک نہ آئے گا اور باوجود اسٹھے ہونے کے نہ ایک دوسرے کے شریک غم ہوں گے اور نہ آپس میں احوال پرسی کر کے غم غلط کر سکیں گے۔ جناب رسالت مآب سے مروی ہے

لَا حَسَبٌ وَنَسَبٌ مُنْقَطِعٌ إِلَّا حَسَبِي وَنَسَبِي۔ یعنی ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا۔ سوائے میرے حسب و نسب کے

مجمع البیان مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی شخص کو کسی رشتہ کا فائدہ پہنچے گا اور نہ کوئی کسی رشتہ پر ناز کر سکے گا بس اپنے اعمال کا کام آئیں گے لیکن جناب رسالت مآب کا نسب قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا۔ نفع صور کی مزید تشریح تفسیر کی بلند نمبر ۱۲۵ پر آئے گی۔

قُلْفَعٌ۔ یعنی جہنم کی آگ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ اوپر کا ہونٹ اوپر کو کھج جائے گا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک نکال آئے گا اور بقول ابن مسعود دونو ہونٹ جل کر گر پڑیں گے اور دانت نمایاں ہو جائیں گے۔ پس جب یہ لوگ قیامت میں آئیں گے تو آگ میں مجلس جانے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے منہ پھٹے کے پھٹے ہوں گے۔ لفتح اور اور لفتح دونو کا معنی ایک ہے۔ لیکن لفتح نفع سے زیادہ سخت ہے پس لفتح کا معنی ہے بادِ سموم کا منہ پر سختی سے پڑنا اور نفع کا معنی ہے تیز ہوا کا منہ پر پڑنا۔ (مجمع البیان)

قال اخسوا مني خسا ينجسك كے کو دھتکارنے کے معنی میں ہے۔ گویا پروردگار کی جانب سے دوزخیوں کو ان کے سوال

تَتْلٰی عَلَیْكُمْ فَاَنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

آیتیں پس تم ان کو جھٹلاتے تھے ؟ کہیں گے اے رب سوار ہو گئی ہم پر

شَقَوْنَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا

اپنی بد بختی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے رب نکال ہم کو اس سے پس اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم

فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ قَالْ اَحْسُوْا فِیْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ رَبَّنَا

ظالم ہوں گے فرمائے گا دفع ہو جاؤ اس میں اور نہ بولو میرے ساتھ تحقیق

كَانَ فِرْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَا

ایک گروہ میرے بندوں میں سے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے پس بخش ہمیں اور ہم پر رحم فرما تو

کے جواب میں کہنے کی طرح دھتکارا جائے گا کہ دفع ہو جاؤ اور بکو اس بندہ کو

نکات علمیہ فرمایا کہ نہیں کیونکہ وہ اجسام نہیں بلکہ صفات ہیں نیز تو نے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو اس کے عدو یا وزن کا علم نہ ہو

حالانکہ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پس راوی نے پوچھا کہ میزان کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے عدل پس موازن

کے ہمارے ہونے کا مقصد ہے نیک اعمال کی زیادتی اور برکے ہونے کا مطلب ہے نیک اعمال کی کمی

۱۰۵ کعب الاحبار سے مروی ہے قیامت کے دن لوگ چار قسموں پر محصور ہوں گے۔ کچھ سوار ہوں گے کچھ پیدل ہوں گے

کچھ گھٹنے ٹیک کر جانے والے ہوں گے اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو منہ کے بل جائیں گے۔ اندھے بہرے اور گونگے ہوں گے۔

نہ بول سکیں گے اور نہ اپنا کوئی عندہ پیش کر سکیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کعب نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرتد ہو گئے

اور بیعت توڑ کر خلیفہ رسول سے نبرد آزما ہوئے اور بر احوال ہو گائے ان لوگوں کا جو وحشی پیغمبر کے خلاف جنگ لڑے اور کعب کے رب

کی قسم وہ صرف علی کی ذات ہی ہے اور اسی کی نسل سے حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ عجل اللہ فرجہ (مخلصاً) برائے

مسخر قیامت کفار کا مومنین سے مسخر و طرح کا تھا ایک یہ کہ مومنین کے غریب طبقہ کے لوگوں کو مزدوری پر لے جاتے تھے

اور سارا دن ان سے مزدوری کرانے کے بعد بغیر اجرت دیئے ان کو گھروں کی طرف بھیج دیتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب مومنوں کو دیکھتے

تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا میں پست ترین زندگی پر راضی ہیں اور آخرت میں اس کے بدلہ کی امید رکھتے

ہوئے ہیں حالانکہ نہ کوئی آخرت ہے اور نہ ثواب۔ پس ان آیات مجیدہ میں خداوند کریم فرماتا ہے۔ ان کو دوزخ میں بھیج کر ہم یاد دلائیں

گے کہ تم کس طرح مومنوں سے مسخری کرتے تھے۔

أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّخِذْهُمْ مِّنْ سِخْرِيَّ حَتَّىٰ أُنسُوكَ

بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم بناتے تھے ان کو جائے منزل بازی یہاں تک کہ ان کی (چھڑ بازی) نے

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ

بھلاؤ یا تم کو میرا ذکر اور تم ان سے ہنستے تھے میں نے ان کو جزا دی ہے آج ان کے صبر کی بدولت کہ وہ

أَفْهَمُهُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

کامیاب ہونے والے ہیں پلوچھو گئے رہے ہو زمین میں سالوں کی تعداد

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿۱۱۳﴾ قُلْ إِنْ

کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کالیں پلوچھو گئے والے (فرشتوں) سے کہے گا نہیں ٹھہرے تم

لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ

مگر تھوڑا عرصہ کاش تم جانتے تھے کیا تم یہ سمجھے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تم کو

عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَآتِرَجْعُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ

بے فائدہ اور تحقیق تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے پس بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے

النُّسُوكُ۔ یعنی کفار لوگ مومنوں پر طعن و تشنیع میں وقت ضائع کر کے ان کے لئے پریشانی کا موجب بنتے تھے اور اپنے ذہن و دماغ کے دروازوں کو مقفل کر کے کفر و شرک کی تاریک وادی میں رہنے پر مصر تھے ورنہ اگر مومنوں کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہونے کی بجائے عقل و خرد سے کام لیتے ہوئے دعوتِ اسلامیہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آخرت کی پریشانیوں اور پریشانیوں سے بچ جاتے۔ پس قیامت کے دن گرفتار عذاب ہونے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں آج یہ سوچ آ رہی ہے کہ واپس پلٹ کر ہم اچھے کام کرتے حالانکہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ مسخری کرنے میں وقت ضائع کرنے کی وجہ سے تم مجھے بھلا بیٹھے تھے۔ آیت مجیدہ میں انشاء کا فاعل ضمیر کم کو قرار دیا گیا ہے جو مومنوں کی طرف راجع ہے کیونکہ کفار کی یادِ خدا سے غفلت کا سبب مومن تھے یعنی کافر لوگ ان کی چھڑ بازی کی بدولت دعوتِ توحید کو نظر انداز کر بیٹھے تھے۔

لَبِثْنَا۔ قیامت کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر انہیں دنیاوی گذشتہ زندگی ایک ادھ یوم معلوم ہوگی اور ممکن ہے ایامِ آخرت کے لحاظ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ

نہیں کوئی معبود مگر وہی جو عرش کرم کا پروردگار ہے اور جو پکارے

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں پس اس کا حساب اس کے رب

عِنْدَ رَبِّهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَبِّ

کے پاس ہے تحقیق نہ چھٹکارا پائیں گے کافر لوگ اور کہہ اے رب

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

بخش دے اور رحم کر اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے

سے وہ دنیاوی زندگی کو ایک آدھ یوم سمجھیں گے۔

لَوْ أَنَّكُمْ مَا، یعنی اگر تم جانتے ہو تے کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں اس قدر تھوڑی ہے تو تم اسلام تعلیمات کو ٹھکرانے کی جرأت نہ کرتے اور فنا کو بقاء پر ترجیح نہ دیتے۔

أَفَحَسِبْتُمْ مَا، یعنی ہر عقائد اور باہوش انسان نظام عالم میں فکر و تدبیر کرنے سے اس نتیجہ پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ اتنا لمبا چڑا اور پراز حکمت و مصالحت نہجۂ نظام کسی غرض و غایت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس نظام کا خالق مدبر اور حکیم ہے اور حکیم کا کام بے فائدہ نہیں ہوا کرتا لہذا ماننا پڑتا ہے کہ اس تخلیق کی کوئی غرض اہم ضرور ہے اور اگر غرض کا مرجع اللہ کی ذات ہو تو محال ہے کیونکہ اللہ اغراض سے پاک ہے۔ اس لئے کہ صاحب غرض محتاج ہوتا ہے غرض کا اور اللہ محتاج نہیں بنا بریں ضروری ہے کہ غرض کا مرجع مخلوق ہو اور وہ ہے دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے لئے انعام و اکرام اور رد کرنے والوں کیلئے عذاب و عقاب اور اس کا محل روز قیامت ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ فعل جس کا فائدہ نہ فاعل کو پہنچے اور نہ کسی دوسرے کو عبث شمار ہوتا ہے اور خدا عبث سے پاک ہے۔ تفسیر صافی میں بروایت علی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم فنا کے لئے نہیں بلکہ بقاء کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ اس کی جنت ختم ہونے والی ہے۔ اور نہ اس کی آگ خاموش ہونے والی ہے۔ پس ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے۔

ببین

سُورَةُ نُور

یہ سورہ مدنیہ ہے اس کی آیات کی تعداد چونتیس^{۹۴} ہے۔ اور بسم اللہ کے ساتھ پینچھ^{۹۵} ہے۔

تفسیر برٹان میں بروایت ابن ابویہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنی ذات کو اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو سورہ نور کی تلاوت سے پاک کرنا۔ کیونکہ جو شخص شب و روز اس کی تلاوت کرتا رہے تو وہ مرتے دم تک اپنے خاندان میں برائی نہ دیکھے گا۔ اور مرنے کے بعد تشریف فرشتے قبر تک اس کے جنازہ کے ساتھ جائیں گے اور قبر میں پہنچے تک اس کے لئے دعائے خیر و مغفرت کریں گے۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت مآب سے منقول ہے کہ عورتوں کو بالا خانوں میں جگہ نہ دو اور ان کو کھانا نہ سکھاؤ البتہ ان کو چرخا کا تنا سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔

جناب رسالت مآب سے مروی ہے جو اس سورہ کو پڑھے گا تمام مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔

احام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص اس کو لکھ کر اپنی چادر میں رکھے یا بستر میں رکھ کر سو جائے تو اس کو احلام نہ ہوگا۔

نور کی حقیقت

چونکہ اس سورہ مجید کا نام سورہ نور ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نور کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ نور کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے **هُوَ انْفَاصُ حُجُبَاتِهِ اَلْمُظْهِرُ لَغَيْبِهَا**۔ یعنی وہ جو خود ظاہر ہو اور دوسری اشیاء کے ظہور کا سبب اور موجب ہو۔ اگر نور کے تمام استعمالات عرفیہ اور اطلاقات شرعیہ کا جائزہ لیا جائے تو انسان باسانی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ نور عدم کے مقابلہ کو وجود کا نام ہے اور شر کے مقابلہ میں خیر کا نام ہے اور نور صفات میں سے ہے ذوات میں سے نہیں۔ یعنی عرض ہے جوہر نہیں۔ البتہ ذات وجوہ پر اس کا اطلاق ازراہ مجاز کثرت سے ہوا کرتا ہے اور نور جو کہ صفت وجودی ہے اور غیر اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ بنا بریں اس کا مقابلہ شروع عدم سے ہو گا۔ اور جن لوگوں نے نور کے مقابلہ میں بشر کو رکھا ہے وہ حقیقت نور کو سمجھنے سے قاصر ہیں پس یوں سمجھئے کہ اوصاف میں سے ہر روشن پہلو پر نور کا اطلاق صحیح ہے اور ہر تاریک پہلو پر ظلمت کا استعمال درست ہے۔ مثلاً نور وجود کے مقابلہ میں ظلمت عدم ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ خدا نے مخلوق کو ظلمت عدم سے نکال کر نور وجود عطا فرمایا۔ اسی طرح علم روشن پہلو ہے اور اس کے مقابلہ میں جہالت تاریک پہلو ہے۔ پس علم نور ہے اور اس کے مقابلہ میں جہالت ظلمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ علم پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا بلکہ وہ ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہے ڈالے۔ نیکی کے مقابلہ میں بُرائی ظلمت ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی ظلمت اور نتیجہ کے لحاظ سے جزا کے مقابلہ میں سزا ظلمت ہے۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے۔ **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ**۔ پ ۲۶ ترجمہ (اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور شیاطین کافروں کے اولیاء ہیں کہ ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں) یعنی اللہ اپنے بندوں کو گمراہی اور بُرائی سے نکال کر دعوت حق کے ذریعہ سے رشد و ہدایت کی طرف لاتا ہے تاکہ جہنم کی منزل سے بچ کر جنت کی جزا پائیں اور اس کے برعکس کفار جو شیطانوں کے ہتھکنڈوں میں آگئے وہ ان کو خیر و رشد سے ہٹا کر شر و ضلالت کی طرف کیٹھ لے جاتے ہیں۔ پس جنت کی بہاروں سے محروم کر کے ان کو جہنم کے انکاروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں اسی طرح ذرا وجود انسانی کا سرسری جائزہ لیجئے۔ آنکھوں میں بینائی نور ہے اور اندھا پن ظلمت ہے۔ کانوں میں سماعت کی قوت نور ہے اور بہرہ پن ظلمت ہے اور زبان میں قوت گویائی نور ہے اور گونگا ہونا ظلمت ہے و علیٰ ہذا القیاس ہر عضو میں اس کی مناسب قوت جو اس کا روشن پہلو ہے نور ہے اور اس کا نہ ہونا ظلمت ہے پس نور ہر صفت کمال کا نام ہے جس کا عدم ظلمت ہے۔

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نور اگر یہ صفت ہے لیکن جب کسی موصوف میں بدرجہ کمال موجود ہو تو ازراہ مجاز ذات موصوف پر بھی اس کا اطلاق درست ہوتا ہے جس طرح کسی عادل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر عادل ہے گویا مجسمہ عدل ہے۔ اسی طرح شجاع کو مجسمہ شجاعت اور عالم کو مجسمہ علم اطلاق مجازی میں درست ہے۔ خداوند کریم جو جمیع صفات کمال کا جامع اور واجب الوجود ہے۔ اس پر نور کا اطلاق قرآن مجید میں موجود ہے۔ **اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**۔ یعنی اللہ جو نور محض ہے اور اس میں کوئی ظلماتی پہلو نہیں کیونکہ صفات ثبوتیہ اس کی عین ذات ہیں اور صفات سلبیہ سے وہ منزہ و مبرا ہے۔ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو نور وجود سے

متور کرنے والا ہے کہ ظلمت کو عدم سے نکال کر منہ شہور پر خلعت وجود سے آراستہ کر کے ان کو بقعہ نور بنایا۔

اس کی مخلوق میں سے فرشتے نور ہیں کہ صفات خیر سے آراستہ اور صفات شر سے یکسو و مبرا ہیں۔ قرآن مجید میں انجیل کی آیات پر نور کا اطلاق موجود ہے۔ اَلَيْسَ اِنَّ الْاَنْجِيلَ فِيْهِ هَدًى وَنُورٌ پ ۱۱۔ یعنی ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اسی طرح تورات کی آیات پر بھی نور کا اطلاق ہوا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهِ هَدًى وَنُورٌ پ ۱۱۔ یعنی ہم نے تورات کو نازل کیا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا اور قرآن مجید پر صرف نور نہیں بلکہ نور میں کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا۔ پ ۱۷ ترجمہ۔ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور میں بھیجا ہے (قرآن مجید) بعض روایات میں نور سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ جس طرح تفسیر کی جلد نمبر ۱۷ پر گزر چکا ہے یعنی خدا کی جانب سے آنے والی کتابیں جن میں قرآن مجید سید الکتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں کوئی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے جو دعوت خیر و ہدایت کو اپنے دامن میں لئے ہوئے نہ ہو، پس وہ نور کی طرف لیجانے بلکہ مجسمہ نور کتابیں ہیں۔ اسی طرح چاند چو کہ خود روشن اور اہل زمین کے لئے روشنی کا باعث ہے۔ اس پر بھی نور کا اطلاق ہوا ہے۔ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاً وَكَتَبَ نُورًا۔ پ ۶۔ وہ ذات ہے جس نے سورج کو تابانی اور چاند کو روشنی عطا فرمائی اسی بنا پر خدا کے وہ بندے جو صفات بد سے مبرا و منزہ اور صفات خیر سے آراستہ ہیں ان کو نور کہا جاتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء طاہرین سب نور ہیں۔ اور حضور رسالت اکبر پر نور کا اطلاق قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے چنانچہ ارشاد ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ پ ۱۷۔ ترجمہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آچکے ہیں۔ اس جگہ نور سے مراد حضرت رسالت اکبر ہیں۔ جس طرح ہم نے تفسیر کی جلد نمبر ۱۷ میں ص ۱۸ پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی نور کا اطلاق ذات باری پر موجود ہے۔ چنانچہ دعائے نور کے الفاظ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الشُّوْرُ بِسْمِ اللّٰهِ نُورِ النُّوْرِ الخ۔ اور حضرت رسالت اکبر اور اس کی آل اطہار کی ذات مقدسہ پر نور کا استعمال بکثرت موجود ہے۔ چنانچہ خلقت نوری کی روایت تفسیر کی جلد نمبر ۱۷ میں صفحہ ۲۰ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اور حضرت ابراہیم کی سیر ملکوتی کی روایت تفسیر کی جلد نمبر ۱۷ میں ص ۲۳ پر مندرج ہے اسی طرح زیارت کے الفاظ ہیں اَنْتَ كُنْتَ نُورًا فِي الْاَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْاَحْجَامِ الْمُطَهَّرَةِ الخ۔ معصوم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تو بلند پشتوں اور پاکیزہ رجموں میں نور کی حیثیت سے موجود تھا۔ چنانچہ اسی جلد میں سورہ شعراء کی تفسیر کے عنوان رکائے نبی کا اسلام میں حدیث نور مذکور ہوگی ص ۲۸۔ اس بارے میں زیادہ تفصیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتاب موضوع سے خارج ہو جائے گی۔ پس جس طرح نور کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ خود ظاہر ہو اور دوسری اشیا کے ظہور کا باعث ہو۔ لہذا وہ ذات ظاہر جو اپنے مقام پر ہر چیز و کثافت سے پاک اور ہر فضل و کمال کی صفت سے آراستہ ہوں وہ نور کے صحیح مصداق ہیں اور تمام مخلوق میں سے محمد و آل محمد نور کے اکمل و اشرف افراد ہیں۔ کیونکہ انہی کی بدولت تمام عالم بقعہ نور بنا۔ اور خدا اس لئے نور ہے کہ وہ تمام انوار کا خالق و موجد اور جامع جمیع صفات کمال ہے۔ بایں طور کہ صفات اس کی عین ذات ہیں۔

قرآن میں نور کا استعمال قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نور سے مختلف معانی مراد لئے گئے ہیں یکسے نتیجہ اور مال کے لحاظ سے سب کی بازگشت ایک معنی کی طرف ہے یعنی نور سے مراد صفات کا یہ ذاتیہ ثابت

اور روشن پہلو اور اس کے مقابلہ میں ظلمت سے مراد اس صفت کا منفی اور تاریک پہلو ہے (۱) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتُكَرِّمُ خُطَمَاتٍ - پ ۳ ع ۳ - ترجمہ - ختم کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو تاریکی میں - نور سے مراد روشنی اور ظلمت سے مراد تاریکی ہے (۲) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ - پ ۳ ع ۲ - ترجمہ - اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ ان کو دکھو شرک و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام و ایمان و خیرات کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء شیاطین ہیں جو ان کو (اسلام و ایمان و خیرات کی) روشنی سے نکال کر دکھو شرک و گمراہی کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں - یہاں نور سے مراد اسلام و ایمان و جملہ امور خیر ہیں اور ظلمت سے مراد کفر و شرک و الحاد و جملہ امور شر ہیں (۳) قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا - پ ۴ ع ۲ - ترجمہ - تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان پہنچ چکی ہے اور ہم نے اتار اتھاری طرف نور میں کو یہاں نور سے مراد ہدایت قرآنیہ ہے یا ولایت علی ہے اور اس کے برعکس ظلمت ہے - یہی قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - پ ۴ ع ۱ - ترجمہ تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین - اور اس جگہ نور سے مراد نور نبوت ہے اور اس کا انکار ظلمت ہے (۵) وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ - پ ۹ ع ۹ - اور اتباع کی اس نور کی جو اتار اگیا ساتھ اس کے یہاں نور سے مراد بروایت صافی و کافی حضرت علی علیہ السلام ہیں - تفسیر نداء جلد نمبر ۶ ص ۱۱۱ اور اس کے برعکس ظلمت اس کے انکار کا نام ہے (۶) مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ - پ ۱۱ ع ۱۱ - جس کے لئے اللہ نور کا سامان پیدا نہ کرے تو اس کو نور نہیں ملتا - یہاں نور سے مراد ہدایت ہے اور اس کے برعکس ظلمت گمراہی کا نام ہے (۷) أَفَتَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ ضَلُّوا بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن تَرَجِم - ترجمہ - جس کا سینہ اسلام کے لئے خدا کھول دے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر گامزن ہوتا ہے یہاں نور سے مراد نور ہدایت اور صراط مستقیم ہے اور اس کے برعکس گمراہی اور کج روی کا نام ظلمت ہے (۹) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا وَانَافِقْتُمْ مِن نُّورٍ كُمْ - پ ۱۸ ع ۱۸ - جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں - یہاں نور سے مراد ان کے ایمان و اعمال صالحہ کی جزا نعمت جنت ہے - اور اس کے برعکس وہ خود جس ظلمت میں ہوں گے وہ کفر و اعمال بد کی سزا جہنم ہے (۹) لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ - پ ۱۸ ع ۱۸ - ترجمہ - اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لئے ان کا اجر اور نور ہوگا نور کا عطف اجر پر عطف تفسیری ہے - پس نور سے مراد جزائے خیر اور ثواب جنت ہے اور اس کے برعکس کافروں اور منکروں کی سزا اور عذاب کا نام ظلمت ہے (۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ يَوْمَ تَكُونُ كُفُلًا مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - پ ۲ ع ۲ - اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول

کے ساتھ ایمان لانے میں ثابت قدم رہو خدا تمہیں دو کفل اپنی رحمت سے دے گا۔ اور تمہارے لئے ایک ایسا نور پیدا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ یہاں نور سے مراد وقار و عجب اور ہیبت ہے اور اس کے مقابل میں ذلت و خواری غلٹ ہے۔ قرآن مجید کے دس مذکورہ استعمالات کا تجزیہ کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نور صفت خیر کے مثبت پہلو اور اس کے روشن انجام پر بولا جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اس کا منفی پہلو اور تاریک انجام ظلمت کہلاتا ہے اور ان کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نور کا استعمال ہوا ہے اسی مفہوم کو ہی ظاہر کرتا ہے۔

نور ہدیٰ اور رحمت

نورِ ہدیٰ اور رحمت | قرآن مجید میں جن معانی پر نور کا اطلاق ہوا ہے انہی معنوں پر ہدیٰ اور رحمت کی لفظیں بھی استعمال کی گئی ہیں (۱) انجیل کی آیات کو جہاں نور کہا گیا ہے وہاں ہدیٰ بھی کہا گیا ہے۔ **وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ** پ ۱۱۔ یعنی ہم نے اس کو انجیل دی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا۔ (۲) **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ** پ ۱۱۔ ہم نے نازل کیا تورات کو کہ اس میں ہدایت اور نور تھا۔ (۳) **قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورٌ وَهُدًى** پ ۱۶۔ کہہ دو کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جو موسیٰ لایا کہ وہ نور اور ہدایت تھی (۴) **لَقَدْ جَاءَهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَا عَلَىٰ كُلِّ هَدًى وَرَحْمَةً** پ ۱۳ اور ہم نے دی ان کو کتاب جس کی ہم نے تفصیل کلم سے درج کیا کہ وہ ہدایت اور رحمت ہے (۵) **جَاءَكُمْ كُتُبٌ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ** پ ۱۷ تحقیق آیا تمہارے پاس مبینہ اپنے رب سے اور ہدایت اور رحمت (نبوت اور دعوت اسلام) (۶) **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ** پ ۱۸ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لئے (۷) **أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً** پ ۱۸۔ ہم نے اتاری تیرے اوپر کتاب جو واضح بیان ہے ہر چیز کا اور ہدایت و رحمت ہے (۸) **يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهِ**۔ پ ۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دو کفل رحمت کے دے گا۔ تو جہاں مومنوں کے اجر پر نور کا اطلاق ہوا وہاں رحمت بھی اس کو کہا گیا ہے۔ پس ان تمام مثالوں سے واضح ہوا کہ نور رحمت اور ہدایت ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور جہاں نور کے اطلاق میں حضرت محمد مصطفیٰ ام تمام نوری افراد کے سید و سرور ہیں وہاں رحمت کے تمام مصداق بھی آپ کے دستِ کرم کے مومن احسان ہیں چنانچہ ارشاد باری ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**۔ یعنی ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر اور حضرت علی علیہ السلام جس طرح حضور کے صحیح جانشین ہونے کی حیثیت سے عالمین پر رحمت ہیں اسی طرح ہدایت میں **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** کے مصداق بھی ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نور ایک مثبت حقیقت ہے جو خیر و رشد کے معانی کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے اور اس کے منفی پہلو کا نام غلمت ہے۔ نابریں نور کو بشر کے مقابلہ میں لانا اور ان کو ایک دوسرے کی ضد قرار دینا محض جہالت اور نا فہمی ہے اور جو لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ انبیاء و آئمہ نور تھے یا بشر یہ اسی لقمہ جہالت کو بار بار چبانے ہیں۔

اول مخلوق

خداوند کریم خیر محض ہے اور الْخَيْرُ لَا يَصْدُقُ مِنْهُ إِلَّا الْخَيْرُ۔ یعنی خیر سے صرف خیر ہی صادر ہو سکتی ہے۔ بنابرین اول مخلوق کو خالص خیر اور محض نور ہونا چاہیے جس میں شر کا کوئی شائبہ اور ظلمت کا کوئی پہلو نہ ہو

اور احادیث میں جناب رسالت ص سے منقول ہے۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ اور حضرت علیؑ کے متعلق فرمایا اَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ۔ یعنی میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ خلقت نوری کی حدیث میں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہماری تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پہلے نور کو پیدا کیا اور پھر روح کو خلق فرمایا اور ان دونوں کو ملا کر مجھے اور علی و فاطمہ و حسن و حسین کو پیدا کیا پھر میرے نور سے عرش کے نور کو علی کے نور سے ملائکہ کے نور کو فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو حسن کے نور سے شمس و قمر کو اور حسین کے نور سے جنت و حور العین کو پیدا کیا مفصل حدیث تفسیر کی جلد ۱۰ میں ص ۱۰۰ پر مرقوم ہے نیز اسی جلد میں سورہ شعراء کی تفسیر میں بھی اسی قسم کی روایت انشاء اللہ آجائے گی ۱۱

پس خداوند کریم نور کل اور خیر محض ہے بایں معنی کہ وہ خود مظاہر و باہر اور روشن و جلی ہے اور باقی ہر شے کو ظلمت کدۂ عدم سے نکال کر وجود کے بقعہ نور میں داخل کرنے والا ہے اس کا اپنا ظہور کسی مزید دلیل کا محتاج نہیں کیونکہ باب بصیرت کے نزدیک اس کی مخلوق کا ہر فرد اپنی زبان و غیر سے اس کے وجود کا بولتا ہوا ناقوس ہے۔ اسی لئے عرفانے اس کے وجود کے اثبات کو دلیل و برہان سے بھی جلی تر قرار دیا ہے کیونکہ باقی ہر شے اپنے وضوح و جلال میں اس کی رہن منت ہے۔

اور تمام مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفیٰؐ نور کل اور خیر محض ہیں بایں طور کہ وہ اول مخلوق ہیں اور باقی تمام مخلوق کا کرم عدم سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہونا انہی کے طفیل سے ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے لَوْلَاكَ لَمْ تَخْلُقْ الْاَفْلَاكُ۔ ممکن میں جو جو غریباں ہو سکتی ہیں ان میں سب موجود ہیں اور ممکن میں جو نقائص ہو سکتے ہیں آپ سب سے منزہ و مبرا ہیں۔ پس تمام ممکنات کے لئے ہدایت کل رحمت مجتہد روح حیات اور عقل آپ کی ذات بابرکات ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اول مخلوق کی مختلف تعبیریں اس کی شاہد ہیں۔ اول مخلوق کے متعلق وارد شدہ احادیث میں سے بعض کو ذکر کیا جاتا ہے۔

امام محمد باقرؑ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے جب عقل کو پیدا کیا اور اس کو گویا کیا تو پھر فرمایا آ۔ پس وہ آیا پھر فرمایا جا۔ پس وہ گیا پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے محبوب تر کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اور میں نے تجھ کو نہیں کامل کیا مگر اپنے محبوب بندوں میں۔ میں تجھ کو ہی امر و نہی کروں گا اور تجھے ہی غلطی پر نہراؤں گی پر جزاؤں گا۔

صاحب دانی فرماتے ہیں اس حدیث کو سنی و شیعہ علماء نے

کافی۔ باسنادہ عن ابی جعفر علیہ السلام قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ثُمَّ اُنْقَلَبَ اسْتَنْطَفَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اُدْبِرْ فَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْكَ وَلَا اَكْمَلْتُكَ اِلَّا فِيمَنْ اُحِبُّ اَمَّا اِلَيَّ اِيَّاكَ اَمْرًا اِيَّاكَ اَنْهَى وَ اِيَّاكَ اَعَاظُ وَ اِيَّاكَ اَنْتَبِ

هذا الحديث مما روتہ العامة

والخاصة بأسانيد مختلفة والفاظ متغايرة

والعقل جوہر ملکوتی نورانی خلقہ اللہ
سبحانہ من نور عظمتہ وبہ اقام السموات
والارضین وما فیہن وما بینہن من الخیرات
ولا جملہ البس الجیمع حلۃ نور الوجود
وبوساطتہ فتح البواب الکرم والوجود ولولاه
لکن جمیعاً فی ظلمۃ العدم ولا خلقت
دوننا البواب النعم

وهو اول خلق من الروحانیین عن
یمین العرش وهو بعین نقود نبینا وروحہ
الذی تشعب منه انوار اوصیاء المعصومین
وارواح الانبیاء والمرسلین سلام اللہ علیہم
اجمعین ثم خلقت من شعاعہا ارواح
شیعتہم من الاولین والآخرین

قال نبینا اول ما خلق اللہ نوراً وفي
روایۃ اخرى روحی وفي حدیث القدسی
لَوْلَاکَ لَمَا خُلِقَتِ الْاَفْلَکُ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى
وَبِحَدِثِ رَوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ وَفِي حَدِيثِ الْمَفْضَلِ
عَنِ الْقَادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّا خَلَقْنَا النُّوَارَ وَ
وَخُلِقَتْ شِيعَتُنَا مِنْ شُعَاعِ ذَلِكَ النُّوْرِ
فَلِذَاكَ سُمِّيَتْ شِيعَةً (روای)

اسانید مختلفہ اور الفاظ متغایرہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور عقل ایک جوہر ملکوتی و نورانی ہے جس کو اللہ سبحانہ نے
اپنے نور عظمت سے پیدا کیا اور اسی کے ساتھ زمین و آسمان کو اور
ان کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو قائم کیا اور اسی کی بدولت
تمام مخلوق کو نور وجود کی خلعت بخشی اور اسی کی وساطت
سے اپنے کرم وجود کے دروازے کھولے۔ اگر یہ نہ
ہوتا تو سب مخلوق ظلمت کدہ عدم میں ہوتی اور نعمات کے
تمام دروازے بند ہوتے۔

اور روحانیین میں سے وہ پہلی مخلوق ہے جو عرش
کے دائیں طرف ہے اور وہی بعین ہمارے نبی کا نور اور روح
ہے۔ جس سے اس کے اوصیائے معصومین علیہم السلام کے
ارواح الگ ہوئے اور اس سے انبیاء و مرسلین کے ارواح
پیدا ہوئے۔ پھر ان کی شعاعوں سے اولین و آخرین سے ہونے
والے ان کے شیعوں کے ارواح پیدا ہوئے۔

حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی
وہ میرا نور تھا۔ دوسری روایت میں ہے میرا روح تھا۔ اور
حدیث قدسی میں ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا
اور اسی مطلب کی حدیث کثرت سے منقول ہیں اور بروایت
مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم انوار
پیدا ہوئے اور ہمارے شیعہ اس نور کی شعاع سے پیدا ہوئے
اور اسی لئے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔

پس ایک حدیث میں اول مخلوق عقل ہے۔ دوسری میں اول مخلوق نور محمدی ہے اور تیسری میں روح محمدی ہے تو معلوم
ہوا کہ سب ایک ہی مطلب کی الگ الگ تعبیریں ہیں یعنی عقل نور اور روح سب سے مراد نور رسالت ہے۔
بنابرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کو پیدا کرنے اور قوت گویائی دینے کے بعد کہنا اقبل یعنی آ۔ اور
اقبال و ادبار کا معنی پھر فرمانا آج ہو یعنی جلد اس کا کیا مقصد ہے۔ حالانکہ خدا ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے۔

تو اس کے حل میں سرکارِ ملامحسن فیض کاشانی صاحب وافی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں:-

۱۔ پہلی صورت یہ کہ عقل سے مراد اگر روح محمدی ہو تو عالم ظہور میں قدم رکھنے کے بعد اقبال یعنی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسب کمالات اور ترقی درجات کی طرف پیش قدمی کی دعوت دی گئی جس پر اپنے نہایت غرض اسلوبی سے عمل کیا اور دوبار یعنی جانے کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ کمال ذاتی کے بعد ان کو ہدایت خلق اور دعوت حق کے لئے مامور کیا گیا جس کو آپ نے بطریق احسن نبھایا۔

۲۔ دوسری صورت یہ کہ عقل سے مراد اول مخلوق ہو عالم ظہور سے پہلے تو اقبال کا معنی ہے عالمین کی رحمت بن کر دنیا کی طرف جانا اور زمین پر پہنچنا تاکہ حسب استعداد مخلوق ان سے فیض یاب ہو کر حیوانی پستی سے نکل کر ادراج انسانی تک پہنچے اور دوبار سے مراد ہے۔ اپنا فریضہ نبوت اور عہد رسالت ادا کرنے کے بعد دعوت حق سبحانہ پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ اقدس میں واپس پہنچنا۔ پس حضورؐ نے اقبال و ادبار کی دو فوٹوز لیں کما حقہ نبھائیں اور ان کے نور سے پیدا ہونے والے تمام انوار طاہرہ اور ارواح طیبہ نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے فرائض کو کما حقہ ادا فرمایا پس اقبال کا معنی ہے عالم جسمانی کی طرف آنا اور ادبار کا معنی ہے ادائیگی فرض کے بعد عالم قدس کی طرف رجوع کرنا۔

اس کے بعد مثال سے مطلب کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم غیب میں نور عقل کو وہی حیثیت حاصل ہے جو عالم ظاہر میں نور شمس کو حاصل ہے۔ پس جس طرح آنکھ نور شمس کی بدولت چیزوں کو دیکھتی ہے اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو آنکھ کچھ نہ دیکھتی۔ اسی طرح بصیرت کی آنکھ نور عقل کی بدولت معقولات کو دیکھتی ہے۔ اگر نور عقل نہ ہوتا تو چشم بصیرت کچھ نہ دیکھ سکتی نیز اگر کسی کی آنکھ نہ ہو تو نور شمس اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتا اسی طرح جس کے پاس چشم بصیرت نہ ہو۔ نور عقل اس کو فائدہ نہیں بخشتا۔

علاوہ ازیں علمائے اعلام نے اقبال و ادبار کی اور تاویلیں بھی کی ہیں۔

۱۔ اقبال کا معنی امور غیر کی طرف رغبت جو عقل نے فوراً قبول کی اور ادبار کا معنی امور بد سے دوری جس کو عقل نے بلا پس و

پیش مان لیا ہو۔

۲۔ اقبال کا معنی منفعت خوشی شاد رستی اور خوشحالی میں شکر پروردگار کی سجاوڑی اور ادبار کا معنی نقصان غمی بیماری اور بھالی کی آمد پر دامن صبر کو تمام کر رضائے خالق پر راضی رہنا۔ پس عقل نے اس کو بھی قبول کر لیا۔

۳۔ اقبال کا معنی اطاعت حکم پروردگار جب کہ اس اطاعت میں ظاہری طور پر منفعت بھی ہو۔ اور ادبار کا معنی اطاعت پروردگار جب کہ ظاہری طور پر کوئی منفعت و مصلحت کارفرما نظر نہ آتی ہو یا سبائے منفعت کے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہو۔ پس اقبال و ادبار کا معنی ہے دونوں صورتوں میں رضائے خالق کو مد نظر رکھنا

عقل کی عظمت | حدیث کے آخر میں سزا و جزا کا تعلق عقل کے ساتھ قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ عقل سے اگر عقل کل جو

مخلوق اول ہے مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ تیری وجہ سے سزا و جزا ہوگی جو تیرے اطاعت گزار ہوں گے جزا کے حق دار ہوں گے اور جفا فرمان
ہوں گے وہ سزا کے سزا دار ہوں گے اور عقل سے اگر مراد عام انسانی عقول ہوں جو عقل اول یعنی نور محمدی کی شعاع سے پیدا ہوئے تو مراد یہ
ہے کہ اگر یہ عقول اپنے صحیح مقتضایہ قائم رہتے ہوئے وہم و خیال و خواہشات و جذبات کی اتباع سے بلند ہو کر فرمان خداوندی کو قبول کریں
گے تو جزائے خیر کے مستحق ہوں گے لیکن اگر اپنے مقتضایہ سے ہٹ کر وہم و خیال و خواہشات و جذبات کے جالوں میں پھنس کر فرمان
خداوندی کو نظر انداز کر دیں گے تو سزا کے حق دار ہوں گے۔ اور اس میں شک نہیں کہ خود عقل بذاتہ گناہوں سے پاک اور برائیوں سے
متنفر ہے۔ اسی لئے توہں کو رسول باطنی کہا گیا ہے اور خداوند کریم نے خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کرنے کا ذریعہ عقل کو قرار دیا
ہے۔ اگر یہ خود صالح نہ ہوتا تو اس کو معیار امتیاز کیوں قرار دیا جاتا۔ کائنات کے امور میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صاحبان عقول کو دی گئی
ہے۔ اگر عقل کی ذات میں غلط کاری اور کج روی ہوتی تو اس کو دعوت دینے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ بے شک ذات عقل جملہ برائیوں سے
پاک اور معصوم ہے۔ اسی لئے رسول باطنی کے لقب کی اہل ہے۔ البتہ بعض اوقات جذبات و خواہشات کی قیدی ہو کر غلط
کاری کی طرف اقدام کرتی ہے۔ لیکن تاہم اپنے مقام پر وہ غلطی کو غلطی سمجھتی ہے۔ اور اندر ہی اندر غلطی کرنے والے کو اس کے غلط کردار
پر ملامت کرتی رہتی ہے۔ خواہ خواہشات و جذبات کا اٹوانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ عقل قیدی ہو کر بھی اپنے فریضہ سے
کو تار ہی نہیں کرتی پس کسی انسان میں نیکی کا وجود اس کی عقل کی سرشت کے ماتحت ہوتا ہے۔ جو اس کا نورانی پہلو ہے اور برائی کا وجود
عقلی دعوت کو پس پشت ڈال کر نفسانی و جذباتی خواہشات کے پیش نظر ہوتا ہے جو اس کا ظلمانی پہلو ہے۔ اور بالعموم انسانوں میں
جو ارباب عقل و دانش ہیں۔ نورانی پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ جو نیکیوں کی شکل میں ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے اور ظلمانی پہلو بھی ہوتا
ہے جو برائیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے لیکن بعضوں میں دونوں پہلو یکساں ہوتے ہیں اور بعضوں میں روشن پہلو غالب ہوتا ہے
اور تاریک پہلو مغلوب ہوتا ہے لہذا اسے نیک کہا جاتا ہے اور بعضوں میں تاریک پہلو غالب اور روشن پہلو مغلوب ہوتا ہے پس
اسے بد کہا جاتا ہے۔ اور جن میں روشن پہلو غالب ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان میں نیکی کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پس گناہ کا خیال
تک دل میں نہیں لاتے اور اگر مقتضائے بشریت ان سے غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پس ان کا
تاریک پہلو مضاعف اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ مومن کامل کہلاتے ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں جن کا تاریک پہلو غالب
ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے گناہانِ کبیرہ ان کی سرشت بن جاتے ہیں۔ پس ان کی جزوی نیکیاں برائیوں کے
مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ لہذا وہ فاسق و فاجر بلکہ کافر و ملحد کہلاتے ہیں۔ اور معصوم وہ ہے جو کبھی مقتضائے عقل
سے ہٹ کر جذبات و خواہشات کا قیدی نہ ہو سکے اور جس میں تاریک پہلو برائے نام بھی نہ ہو۔ پس وہ عقل کل بھی ہوتا ہے
اور نور مجسم بھی۔ بنا بریں ہر نبی اپنی اپنی امت کے لئے عقل کل اور نور مجسم تھا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ ام کل کائنات کے لئے خدا کا
انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین اور اوصیائے طاہرین سب کے لئے آپ کی ذات نور کل ہدایت کلیہ اور رحمت مجسمہ مطلقہ۔ اور ان کے
بعد حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک آئمہ معصومین علیہم السلام تمام کائنات کے لئے عقل کل، اور

نور مجسم ہیں۔ پس گذشتہ تمام انبیاء کے مقابلہ میں ان کی ہدایت کاملہ اور ان کی عصمت عصمت کبریٰ ہے۔ ان سے ترک اولیٰ ہو سکتا تھا لیکن ان سے ترک اولیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔

مکالمین کا شفی نے معارج النبوة کے رکن اول خلقت نور محمدی کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد اول مخلوق کے متعلق وارد شدہ چار احادیث نقل کیں۔ (۱) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی (۲) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الرُّوح (۳) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ النُّفْل (۴) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَم۔ پہلی حدیث میں اول مخلوق نور محمدی بیان ہوا ہے دوسری میں روح تیسری میں عقل اور چوتھی حدیث میں اول مخلوق قلم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مکالمہ کا شفی نے احادیث مذکورہ کی توفیق و تطبیق کے لئے چار تاویلین ذکر کی ہیں (۱) پہلی حدیث میں اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے۔ اور باقی تینوں حدیثوں میں اولیت اضافیہ مراد ہے یعنی روحانی میں سب سے پہلی مخلوق روح محمدی ہے۔ مجردات میں سے پہلی مخلوق عقل ہے اور اجسام میں سے پہلی مخلوق قلم ہے (۲) نور محمدی کی اولیت بنی بر حقیقت ہے کہ اس کی تخلیق تمام اشیاء سے پہلے ہے اور تمام عقول میں سے پہلی مخلوق وہ عقل ہے جو اقبال و ادبار سے خطاب کیا گیا اور اطاعت کے تقاضوں پر پورا اُترا اور تمام قلموں سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے جس کے ذریعے سے تمام اشیاء کی تقدیریں روح محفوظ پر نقش کی گئیں اور روح کا ذکر اس تاویل میں نہیں کیا گیا شلید نور محمدی اور روح محمدی دونوں کو ایک قرار دیا گیا ہے (۳) تیسری تاویل یہ ہے کہ احادیث مذکورہ میں اگرچہ تعبیریں چار ہیں لیکن درحقیقت سب سے مراد ایک ذات ہے جس کا حیثیت کے اختلاف سے نام الگ الگ کر دیا گیا ہے یعنی ایک ہی حقیقت مقدسہ جو وجود واجب ازلی وابدی کے نوری پر تو سے متاثر ہو کر باقی تمام ہونے والی مخلوق میں ظاہر لذات اور منظر لغیرہ ہے اور کائنات میں ہونے والے جملہ کمالات و فیوض کا منبع و سرچشمہ ہے پس اس کو نور محمدی سے تعبیر کیا گیا کہ باقی تمام موجودات عالم کا تخلیقی کارنامہ ان کے وجود کی بدولت ہے اور اس حیثیت سے ان کا وجود علین کے لئے سراپا رحمت ہے اور انہوں نے خدا داد علم و استعداد کی بناء پر حقیقت مبادی و معاد کو خود ادا کیا حتیٰ کہ ان کے نوری اجسام کی نوری زبانوں سے تسبیح و تقدیس اور تحمید اور تجلیل پروردگار کے نوری افکار نور سی ملائکہ کے لئے مشعل راہ بنے۔ پس وہ عالمین کے عقول میں عقل کل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور وہی پہلی مخلوق ہیں جن کو حدیث میں عقل سے تعبیر کیا گیا ہے نیز روح چونکہ بدن کیلئے باعث زندگی ہے اور نور محمدی عالمین کے جسم کلی کے لئے باعث زندگی ہے۔ اس لئے اس کی تعبیر روح سے کی گئی۔ اور صفحہ عالم پر تخلیق کائنات کی مفصل تحریر اسی نور کامل کے وجود کی بدولت ہوئی لہذا اس کو قلم سے تعبیر کیا گیا (۴) اس کی چوتھی تاویل یہ ہے کہ درحقیقت مخلوق اول نور محمدی ہے پس تمام انوار کو خدا نے ان کے نوری پر تو سے پیدا کیا۔ اور تمام ارواح اور روح دار مخلوق کو ان کے روح مقدس کی وساطت سے خلق فرمایا اور تمام عقول کو ان کے عقل کل کی بدولت منصفہ شہود پر جگہ دی اور یہی وہ قلم ہے جس کو یہ قدرت نے اپنے تخلیقی کارنامہ کی مفصل تحریر کے لئے واسطہ بنایا اور ن وَالْقَلَم۔ میں اسی ذات کی قسم کھائی گئی۔

نور و بشر عوام میں نور و بشر کا مسئلہ معرکہ الہ و بشریت کا حامل ہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ نور و بشر کی حقیقت کو سمجھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے اور جو صاحبان منبر نور و بشر میں تقابل بیان کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کو بے نقاب کرتے ہیں قرآن مجید میں جہاں حضور کو نور

رحمت اور ہمدی کہا گیا ہے وہاں ان کو بشر بھی کہا گیا ہے۔ اگر بشر ہونا یا ان کو بشر کہنا ان کی توہین ہوتا۔ تو خداوند کرم قرآن مجید میں ان کو بشر نہ کہتا بلکہ ان کی زبانی کہلوا یا کہ تم کہو۔ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ یعنی میں تم جیسا انسان ہوں گویا بشریت اور نبوت میں کوئی منافات نہیں اور کفار کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ بشریت اور نبوت کو ایک دوسرے کا منافی سمجھتے رہے۔ پس ہر نبی کی دعوت کو رد کرنے کا ان کے پاس یہی ایک بہانہ تھا کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو لہذا نبی کیسے بن سکتے ہو۔ اگر وہ نبوت و بشریت میں منافات نہ سمجھتے تو نبوت کا انکار نہ کرتے اور ہر آنے والے نبی نے امت کے اس بہانہ کا کبھی یہ جواب نہیں دیا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں بلکہ صاف کہتے تھے کہ واقعی میں تمہاری طرح کا بشر تو ہوں لیکن مجھے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے اور احکام شریعت کی تبلیغ پر مامور فرمایا ہے وغیرہ۔ یعنی نبی یہ باور کرانے رہے کہ تم بشریت اور نبوت میں منافات نہ سمجھو کیونکہ ہم بشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہم نے اس مطلب کو تفسیر کی جلد نمبر ۱ میں صحت پڑ واضح کیا ہے۔ قرآن مجید میں بشر کے اطلاق کے متعدد مقامات دیکھنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ بشریت کو اور نبوت سے کوئی منافات نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۶ کا ترجمہ ملاحظہ ہو کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی خبر ان کی جو تم سے پہلے تھے۔ قوم نوح و عاد و ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس رسول آئے واضح دلیل لے کر تو انہوں نے (غصہ سے) اپنے ہاتھوں کو کاٹا اور کہنے لگے تحقیق ہم نہیں مانتے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور تحقیق ہم کو شک ہے جس کی طرف تم بلا تے ہو آیت نمبر ۱۰ کا ترجمہ تو ان کو رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تمہارے گناہ اور تمہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔ کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو۔ اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا کوئی معجزہ لے کر آؤ (آیت نمبر ۱۱) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ کِشَآءُ مِنْ عِبَادٍ ۝ وَمَا کَانَ لَنَا اَنْ نَّآتِیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ الخ (پہلے ۱۴ ع) ان کو رسولوں نے کہا کہ واقعی ہم تم جیسے بشر تو ہیں لیکن خدا احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اور ہمارے بس میں نہیں کہ لائیں کوئی معجزہ مگر ساتھ افن خدا کے۔ الخ

ان آیات سے صاف واضح ہے کہ گذشتہ توہین نبیوں کی دعوت کو اسی بہانہ سے رد کرتی تھیں کہ تم ہم جیسے بشر ہو۔ لہذا تم عہدہ جلیلہ نبوت پر فائز ہونے کا غلط دعویٰ کرتے ہو۔ کیونکہ ان کے ذہنوں میں اس زمانہ کے مقررین نے اپنی چودہراہٹ کے باقی رکھنے کے لئے یہ بات پختہ کر رکھی تھی کہ جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اس بات پر ڈٹ گئے۔ پھر اپنے انکار کو مزید تقویت دینے کے لئے کہتے تھے کہ اپنی صداقت کے لئے کوئی معجزہ لے آؤ اور یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ وہ لوگ محبذہ حق جوئی کے لئے نہیں طلب کرتے تھے ورنہ معجزہ کے بعد وہ ایمان ضرور لاتے بلکہ وہ معجزہ محض ازراہ تمسخر و انکار طلب کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات پتھر کی لکیر تھی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کسی نبی نے باذن خدا معجزہ دکھایا بھی تو فوراً ان کے ذہن تصدیق کی بجائے الٹی راہ چل کر اسے جادو کہنے پڑا لگے اور نبی کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ورنہ اگر بشریت و

نبوت کے درمیان منافات ان کے ذہن نشین نہ کرائی گئی ہو تو معجزہ دیکھتے ہی ان کے دل شمع ایمان سے منور ہو جاتے اور کلمہ توحید و نبوت کو زبان پر جاری کر کے حسیض جہالت سے نکل کر اوج ایمانی پر جا پہنچتے۔ چنانچہ قرآنی حکایت کے ماتحت ہر زمانہ کے نبی نے اپنی امت کا اعراض سُن کر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بشر نہیں ہوں بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ ہم تم جیسے بشر تو ہیں لیکن ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے ہم کو عہدہ نبوت عطا فرما کر تبلیغ کے لئے بھیجا ہے اور چونکہ ان کی معجزہ طلبی ازراہ تمسخر و عناد تھی۔ لہذا نبی یہ جواب دیتے تھے کہ معجزہ دکھانا ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ہم دکھا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق صاف ارشاد ہے۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ الْخَرْدَلِ (۳۶) یعنی میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ آواز کرنے والی مٹی سے اور حضرت آدم علیہ السلام تمام نبیوں کا باپ اور خود بھی نبی ہے لیکن مٹی سے پیدا ہونے والا بشر ہے اور اس کا انکار قرآنی ارشاد کا انکار ہے۔

اور اسی جلد میں پانچ رکوع نمبر ۳ میں آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا. وَهُوَ ذَاكَ
ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اس کو نسب اور صہر بنایا۔ تفاسیر اہل بیت میں ہے کہ بشر سے مراد رسالت مآب اور نسب
سے مراد جناب فاطمہ اور صہر سے مراد حضرت علیؑ ہے۔

ایک مقام پر بالعموم نبوت کے دستور کے متعلق فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ إِلَّا إِذْ يُلْقِيَهُ فِي شَيْءٍ مُسْتَقَرٍّ أَوْ يَشِيعُ فِي السَّمْعِ (الحجرات: ۶) کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کو کتاب علم اور نبوت عطا کرے تو وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا پھرے بجز خدا کے۔ الخ۔ مقصد یہ ہے کہ جس بشر کو نبوت دی جاتی ہے وہ غلط تبلیغ نہیں کرتا اور نہ وہ اپنی عبادت کی ترویج کرتا ہے بلکہ وہ توحید کی دعوت کا علمبردار ہوتا ہے اور اسی پر کار بند رہتا ہے۔

ایک اور مقام پر تمام نبیوں کی پوزیشن کو اس طرح واضح فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ۔
پہلے ۱۲۔ ۱۶۔ حضور کو خطاب ہے کہ تم سے پہلے میں نے جس قدر رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے
تھے۔ ایک مقام پر انکار کرنے والے لوگوں کے بہانہ بشریت کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَا مِنْهُمُ النَّاسُ اِنْ كُيُوْمِنُوْا اِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبْعَثْ اللّٰهَ بَشَرًا مِّثْلَ سُوْدٰى۔ ۱۷۔ ترجمہ یہ نہیں روکتی لوگوں کو ایمان لانے سے جب
ان کے پاس رسول آئے (دُہی) کا اطلاق رسول پر ہو سکتا ہے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں) مگر یہ بات کہ ازراہ تعجب
کہتے ہیں کیا بشر کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی وہ بشریت اور رسالت میں منافات سمجھتے ہیں۔ اور یہ ان کا نظریہ
سراسر غلط ہے۔

ایک اور مقام پر حضور کی تسلی کے لئے ارشاد ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّنْ فَهْمًا لِّلْخُلْدِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۳۷ ترجمہ۔ ہم نے نہیں مقرر کیا تجھ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ زندہ رہنا تو کیا جب تم مر جاؤ گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے بے پس جلائے ایمانی کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ ورنہ بشریت رسول ص پر مشتمل آیات کی تعداد

قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ اب ان تصریحات کے بعد بھی اگر کوئی انسان بشریت اور نبوت میں منافات سمجھتا ہے تو ایسے منکر قرآن کا سمجھانا ہمارے لبس سے باہر ہے۔

پس وہ بشر جس میں نور بصیرت موجود ہو اور اس کے سر میں نور عقل کی قندیل روشن ہو وہ نور ایمان سے بہرہ ور ہو سکتا ہے ورنہ ظلمت کفر کے گرداب سے رہائی نہیں پاسکتا اور بشر نورانی وہ ہے جس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن ہو ورنہ وہ بشر ظلمانی ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام بشر ہونے کے باوجود ان میں نور عقل کی قندیل نہیں بلکہ اُمت کے مقابلہ میں وہ عقل کل تھے لہذا ایمان کل تھے۔ اور نور مجسم تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر ہیں۔ اور کل کائنات کے مقابلہ میں عقل کل ایمان کل اور نور مجسم ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ طاہرین کیے بعد دیگرے جناب رسالت مآب کے بعد تمام کائنات کے لئے عقل کل اور ایمان کل و نور مجسم ہیں۔

وافی میں ہے کہ محاسن برقی میں خلقت عقل والی حدیث کے آخر میں ایک جملہ کا اضافہ ہے اور وہ یہ کہ عقل کل ۹۹۹ جزئیں حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئیں اور باقی ایک جز تمام بندوں میں تقسیم ہوئی اور اس کی ضد شر ہے۔ صاحب وافی فرماتے ہیں کہ تقسیم ہونے والی جز شعاعی جز ہے جس کے الگ ہونے سے عقل کل میں سے کوئی شی کم نہیں ہوتی۔

نور و عصمت میں تلازم ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ نور کے معنی میں خیر اور بھلائی داخل ہے اور عقل اس کی دوسری تعبیر ہے پس ہر خیر و بھلائی کا پہلو نور و عقل ہوگا۔ اور اس کے برعکس ہر شر و برائی کا پہلو ظلمت و جہالت ہوگا۔ پس جس میں خیر و بھلائی غالب ہوگی اس کا نورانی و عقلی پہلو غالب ہوگا۔ اور جس میں شر و برائی غالب ہوگی۔ اس کا ظلمانی و جہالت کا پہلو غالب ہوگا۔ پس جس میں خیر اور بھلائی ہی ہو۔ اور شر و برائی بالکل نہ ہو تو وہ نور مجسم و عقل کامل اور ایمان کل ہوگا۔ اس کا مقابل جہالت مجسمہ ظلمت امہ اور کفر کل ہوگا۔ اور اسی نکتہ کے پیش نظر حضرت رسالت مآب نے حضرت علیؑ کے متعلق بروز خندق ارشاد فرمایا تھا۔ **بَوِّدَ الْإِيْمَانُ حُلَّتْ اِلَيْهِ الْكُفْرُ كُلُّهُ**۔ یعنی آپ نے علیؑ کو مجسم ایمان اور اس کے مقابل کفر مجسم قرار دیا۔ کیونکہ وجود علیؑ میں تاریک پہلو کوئی نہیں تھا اور اس کے مقابل میں روشن پہلو کوئی نہیں تھا۔ پس یہ نور محض تھا۔ اور وہ ظلمت کا مرقعہ تھا اور چونکہ عقل و نور ایک ہی حقیقت کی تعبیریں ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں اس کی مزید وضاحت ضروری ہے۔

چنانچہ وافی میں بروایت خصال صدوق حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ خدا نے عقل ایک نور سے پیدا کیا جو اس کے علم سابق میں مکنون و مخزون تھا جس کا علم نہ کسی نبی مرسل کو تھا اور نہ ملک مقرب کو۔ پس علم کو اس کا نفس فہم کو اس کی روح۔ زہد کو اس کا سر حیا کو اس کی آنکھیں حکمت کو اس کی زبان۔ نرمی کو اس کی حکمت اور رحمت کو اس کا دل قرار دیا۔ اس کے بعد دس چیزوں کو عقل کی غذا و تقویت کا باعث قرار دیا۔ یقین۔ ایمان۔ صدق۔ سیکھنا۔ اخلاص۔ رفیق۔ عطیہ۔ خشوع۔ ذکر اور شکر۔ الخ۔ حدیث میں عقل کی اس تصویر کشی سے معلوم ہوا کہ یہ اوصاف عقل کے نشان ہیں اور ان کا نہ ہونا جہالت کا غماز ہے

گویا یہ اوصاف نور کی شعاں ہیں۔ اور ان کا عدم ظلمت کی گھٹائیں ہیں۔

اصول کافی میں بروایت سماعہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَالِقُ الْعَقْلِ وَهُوَ اَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الْوُجُوْهِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ مِنْ نُورٍ ۚ ترجمہ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا۔ اور یہ عرش کے دائیں طرف روحانیوں میں سے اس کی پہلی مخلوق ہے جس کو اس نے اپنے نور خاص سے پیدا کیا۔ پھر سلسلہ کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے عقل کے معاون کچھ بیان فرمائے اور ان کی ضدوں کو جہل کا معاون قرار دیا۔

۱) خیر و عقل اس کی ضد شر و زیر جہل (۲) ایمان اور اس کی ضد کفر (۳) تصدیق اور اس کی ضد انکار (۴) رحمت خدا کا امیر دار ہونا اور اس کی ضد یائوس ہونا (۵) عدل اور اس کی ضد جور (۶) اللہ کے فیصلہ پر رضا اور اس کی ضد ہے اس کے فیصلہ پر ناراض ہونا (۷) شکر اور اس کی ضد بے شکری (۸) امید عطا اور اس کی ضد نا امید ہونا (۹) توکل اور اس کی ضد حرص (۱۰) نرم دلی اور اس کی ضد سخت دلی (۱۱) رحمت اور اس کی ضد غضب (۱۲) علم اور اس کی ضد جہل (۱۳) دانشمندی اور اس کی ضد حماقت (۱۴) پاکدامنی اور اس کی ضد پردہ دری (۱۵) زہد اور اس کی ضد رغبت (۱۶) خودداری اور اس کی ضد چھپر چھپا پن (۱۷) خوف خدا اور اس کی ضد خدا ترسی (۱۸) تواضع اور اس کی ضد تکبر (۱۹) متانت اور اس کی ضد جلد بازی (۲۰) علم اور اس کی ضد بیوقوفی (۲۱) خاموشی اور اس کی ضد یادہ گوئی (۲۲) جھکاؤ اور اس کی ضد اکرٹا (۲۳) تسلیم اور اس کی ضد شک (۲۴) صبر اور اس کی ضد بے صبری (۲۵) درگزر اور اس کی ضد انتقام (۲۶) غنائے نفس اور اس کی ضد فقر نفس (۲۷) تذکر و بھولی ہوئی کا یاد آجانا اور اس کی ضد سہو (۲۸) حفظ اور اس کی ضد نسیان (۲۹) صلہ رحمی اور اس کی ضد قطع رحمی (۳۰) قناعت اور اس کی ضد لالچ (۳۱) ہمدردی اور اس کی ضد لاپرواہی (۳۲) دوستی اور اس کی ضد دشمنی (۳۳) عہد کی وفا کرنا اور اس کی ضد عہد شکنی (۳۴) نیکی اور اس کی ضد گناہ (۳۵) فروتنی اور اس کی ضد بڑائی (۳۶) سلامتی اور اس کی ضد آزمائش (۳۷) سنجیدگی اور اس کی ضد غباوت (۳۸) حب اور اس کی ضد بغض (۳۹) سچ اور اس کی ضد جھوٹ (۴۰) حق اور اس کی ضد باطل (۴۱) امانت اور اس کی ضد خیانت (۴۲) اخلاص اور اس کی ضد ملامت (۴۳) ذکی ہونا اور اس کی ضد بلید ہونا (۴۴) معرفت اور اس کی ضد انکار (۴۵) سہل انگاری اور اس کی ضد چڑچڑاپن (۴۶) عدم موجودگی میں خیر خواہی اور اس کی ضد فریب کاری (۴۷) پردہ پوشی اور اس کی ضد افشاء راز (۴۸) نماز اور اس کی ضد بے نمازی (۴۹) روزہ اور اس کی ضد افطار (۵۰) جہاد اور اس کی ضد بزدلی (۵۱) حج اور اس کی ضد میثاق کا توڑنا (۵۲) بات کو دل میں رکھنا اور اس کی ضد چنچل خوری (۵۳) والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کی ضد عنفوان (۵۴) بے ریا ہونا اور اس کی ضد ریا کاری (۵۵) معروف اور اس کی ضد منکر (۵۶) پردہ اور اس کی ضد بے پردگی (۵۷) تقیہ اور اس کی ضد عدم تقیہ (۵۸) انصاف اور اس کی ضد انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دینا (۵۹) ٹھنڈے دل سے سوچنا اور اس کی ضد بغاوت (۶۰) ستر ہونا اور اس کی ضد میلہ رہنا (۶۱) حیا اور اس کی ضد بے حیائی (۶۲) میانہ روی اور اس کی ضد سرکشی (۶۳) دنیاوی جھیل میں نہ ٹھنڈا اور آرام سے رہنا اور اس کی ضد ہے دنیاوی کاموں میں انہماک اور تھکاوٹ (۶۴) نرمی اور اس کی ضد سختی (۶۵) برکت اور اس کی ضد بے برکتی (۶۶) عافیت اور اس کی ضد تکلیف (۶۷) متوسط گذار اور اس کی ضد خیرہ اندوزی (۶۸) دانائی اور اس کی ضد غلط رائے

(۶۹) وقار اور اس کی ضد ہلکا پن (۷۰) نیک بختی اور اس کی ضد بد بختی (۷۱) توبہ اور اس کی ضد گناہوں پر اصرار کرنا (۷۲) استغفار اور اس کی ضد دھوکے میں رہنا (۷۳) چستی اور اس کی ضد سستی (۷۴) دعا اور اس کی ضد دُعائے گریہ کرنا (استنکاف) (۷۵) نیک کاموں میں مداومت اور اس کی ضد سست ہو جانا (۷۶) اللہ کی محبت میں غرض رہنا اور اس کی ضد دنیاوی غم (۷۷) اتفاق اور اس کی ضد بے چھوٹ (۷۸) سخاوت اور اس کی ضد بے بخل۔

(اقول) صاحبِ صفاتی تحریر فرماتے ہیں کہ تعداد میں یہ اخصر ہیں حالانکہ پچھتر کہا گیا تھا تو شاید تین اوصاف کا تکرار ہی اس کا موجب ہوا ہو۔ مثلاً نمبر ۱۱ جہاں اور اس کی ضد قنوط ہے۔ اور نمبر ۸ طبع اور اس کی ضد یاس ہے۔ اور ان دونوں کا ترجمہ ایک ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا اور اس کی رحمت سے ناامیدی۔ اسی طرح نمبر ۳۶ سلامتی کی ضد بلا ہے اور نمبر ۲۲ عافیت کی ضد بلا ہے اور دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہے اور اسی طرح نمبر ۱۳، فہم کی ضد حق اور نمبر ۳ فہم کی ضد غبارت ہے اور دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے ان تمام اوصاف کے گننے کے بعد آپ نے فرمایا۔ عقل کے یہ تمام معاون نہیں جمع ہو سکتے۔ مگر بنی میں یا نبی کے وصی میں یا اس مومن میں جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لئے آزمایا ہو۔ لیکن ہمارے باقی موالی جو ہیں وہ ان اوصاف میں سے کسی نہ کسی صفتِ خجالی نہ ہوں گے اور باقی صفات کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے آخر کار کامل ہو جائیں گے اور جہل کے اوصاف سے کنارہ کش ہوتے ہوتے آخر اس سے بچ جائیں گے پس وہ انبیاء و اوصیاء کے ہمراہ بلند درجہ میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ عقل اور اس کے معاونین کی معرفت اور جہل اور اس کے اوصاف سے پرہیز کرنے سے ہی ہو سکتا ہے پس اس طولانی روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اور صبی نبی چونکہ عقل کل ہیں لہذا وہ عقل کے جمیع اوصاف کے جامع ہوتے ہیں اور ان میں جہل اور اس کے جملہ اوصاف برائے نام بھی نہیں پائے جاتے اور چونکہ عقل نور ہے۔ پس انبیاء و اوصیاء نور ہیں۔ یعنی ان کے وجود مسعود میں تمام اوصاف حسنہ بدرجہ اتم موجود ہیں پس ہر صفتِ کمال کے لحاظ سے وہ روشن پہلو کے حامل ہیں اور ان میں ظلمانی تاریکی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ لہذا باوجود بشریت کے نور محض ہیں۔ اور محمد و آلِ محمد چونکہ تمام انبیاء و اوصیاء سے اشرف و اکمل ہیں۔ لہذا ان کی بشریت ہر بشر سے بلند تر اور ان کی نوریت تمام انوار سے اعلیٰ تر ہے نہ کوئی بشر ان کی بشریت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی نور کو ان کی نوریت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور جب کلماتِ انسانیت کا ہر روشن پہلو ان میں موجود ہے اور ہر تاریک پہلو سے وہ منزہ و متبرک ہیں تو اسی کا نام عصمت ہے پس نور عقل و عصمت طہارت و رحمت میں معنوی طور پر سختیت و یگانگت موجود ہے۔

فنِ منطق میں نئے باب کا اضافہ | ایک صاحب جو درِ حاضر کے چوٹی کے مقررین میں سے ہیں۔ اپنی سحر بیانی کی بدولت بڑے سے بڑے مجمع کے دلوں کو موہ لینا اور ان کو گرویدہ بنانا۔ نیز خاموش مجلسوں کو چند جملوں میں

اچھا لینا اور ان سے داد وادہ حاصل کر لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے

بہر کیف آپ رقص منبری میں بہت ماہر ہیں اور عوام میں سحرِ علم کے خواص بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے علمائے اعلام کی تحقیر و تذلیل میں اپنی مزخرفات کا ایک طومار لکھ دیا ہے جسے وہ علمی خدمت تصور کرتے ہیں۔ مجھے ان کے علم کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں

البتہ ان کے وہاں قلم سے نکلے ہوئے بعض الفاظ ان کی علمی بے کسی کا روناخروارہ روتے ہیں کیونکہ نہ تو بازاری لب و لہجہ سے کسی مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ خطابیہ جملے حقیقت کے چہرے سے نقاب کشائی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے زورِ خطابت سے فنِ منطق میں ایک باب کا اضافہ کرنے کی جرأت کی۔ چنانچہ انبیاء کو الگ نوع ثابت کرنے کے لئے بشر کو بنی اور عام انسان کے لئے جنس کا نام دے دیا۔ فرماتے ہیں جس طرح حیوان جنس ہے اور اس کے ماتحت انواع ایک دوسرے سے بذریعہ فصل ممیز جدا ہوتی ہیں اسی طرح بشر جنس ہے اور بنی و دیگر انسان اس کی الگ الگ دو نوعیں ہیں چنانچہ مثلاً وحی کا ہونا بنی کی فصل ممیز اور وحی کا نہ ہونا انسان کے لئے فصل ممیز ہے۔ پھر اپنے مزمعہ فاسدہ کو تحقیقِ ائین قرار دیتے ہوئے معلمین کو چیلنج کرتے ہوئے علماء کا منہ چڑانے کی بھی انہوں نے کوشش کی کہ معتین حضرات قرآن مجید میں نبی پر کہیں بشر کا اطلاق دکھائیں کہ فصل ممیز اس کے ساتھ موجود نہ ہو اور ہم نے ابھی نور و بشر کے بیان میں متعدد آیات ذکر کی ہیں جن میں بنی کو صرف بشر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مثلاً اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ پک ع ۲۔ یہاں بشر سے مراد حضرت آدم ہیں اور ان کا بنی ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِیْنَ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ اَفَاَنْ مِتَّ فَهُمْ لِّلْخُلْدِ وَنَ پک ع ۳۔ یعنی ہم نے نہیں مقرر کیا تجھ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ زندہ رہنا تو کیا جب تم مر جاؤ گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ آیت مجیدہ میں حضور کو صرف بشر کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے بالعموم کسی بشر کے لئے ہمیشہ زندہ رہنا مقرر نہیں کیا تو آپ بھی اسی قانون کے ماتحت جامِ موت پیئیں گے اور وہ لوگ بھی مریں گے جو آپ پر مقرر ہیں اسی جگہ پارہ نمبر ۱۹ کے رکوع نمبر ۲ میں خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَّجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا۔ تفسیر اہل بیت میں بشر سے مراد حضرت رسالت مآبؐ نسب سے مراد جناب فاطمہؑ اور صہر سے مراد حضرت علیؑ ہیں ص ۱۸۲ کسی فصل ممیز کا ذکر ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر اس لحاظ سے انبیاء کو الگ نوع کہا جائے کہ ان میں نور نبوت اور روح نبوت موجود ہے جو باقی انسانوں میں نہیں تو اس نئی اصطلاح کے پیدا کرنے میں کوئی ہرج نہیں بلکہ اس قسم کی سینکڑوں اصطلاحیں کوئی وضع کرتا پھر اس پر کسی صاحبِ ذوق کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ کیونکہ لامشاحتہ فی الاصطلاح اس طرح نئی اصطلاح پیدا کرتے ہوئے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عالم اور جاہل دو الگ الگ نوعیں ہیں کیونکہ عالم میں نور علم موجود ہے اور جاہل اس سے خالی ہے۔ اسی طرح مومن اور کافر دو الگ الگ نوعیں ہیں کیونکہ مومن میں نور ایمان ہے اور کافر اس سے خالی ہے۔ اسی طرح معصوم اور غیر معصوم دو الگ الگ نوعیں ہیں۔ اسی طرح نیک و بد سخی و بخیل نڈرت و بیار و علیٰ ہذا القیاس۔ ہر صاحبِ صفت کو فاقہ صفت سے الگ نوع قرار دیکر ایک اصطلاح قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوان کی باقی انواع اونٹ گھوڑا گدھا بیل بھیڑ بکری حتیٰ کہ مرغ تک کو جنس قرار دیکر ان کی ماتحت اصناف کو انواع کا نام دیتے ہوئے حیرت پسندی کی ہوس کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے لیکن اگر اس کو منطقی اصطلاح قرار دیا جائے تو عام معقول ایسے دریدہ دہن مجذوم کے منہ پر تھوک دے گا۔ جس کی چند وجوہ ہیں۔

۱۔ بشر کا بنی سے عام ہونا اس امر کی دلیل نہیں کہ بشر کو بنی کی جنس قرار دیا جائے اس میں شک نہیں کہ ہر بشر بنی نہیں ہوتا اور ہر بنی بشر ہوتا ہے لیکن بعینہ اسی طرح کہا جاتا ہے ہر بشر شریف انسان نہیں لیکن ہر شریف انسان بشر ہوتا ہے ہر بشر صاحبِ علم نہیں

لیکن ہر صاحب علم بشر ہوتا ہے۔ اور ہر بشر سخی نہیں لیکن ہر سخی بشر ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو اس عموم کا یہ مطلب نہیں کہ بشر کو ان تمام کے لئے جنس قرار دیکر ان کو اس کی انواع قرار دیا جائے بلکہ اہل منطق کے نزدیک ان کو اخصانہ کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اور جناب رسالتاً نے خود اس کو ایک صفت خاصہ کا درجہ دیا ہے جس طرح انسان کے مختلف افراد میں مختلف صفات علم و جہل اور حسن و قبح وغیرہ ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ فرقان کی تفسیر میں ص ۱۶۵ پر بیان ہوگا۔

۲۔ نبی پر بشر کا اطلاق جائز ہے اور بغیر نوحی کے جس کو فصل حمیزہ پڑا گیا ہے۔ بشر کا اطلاق نبی پر قرآن مجید میں ہوا ہے جس طرح ہم نے ابھی ثابت کیا ہے اور اگر اصرار کیا جائے کہ بغیر نوحی کے بشر کا اطلاق نبی پر ناجائز ہے تو دوسری طرف عام انسانوں پر بھی بغیر فصل لگائے بشر کا اطلاق ناجائز ہوگا کیونکہ بشر کی نوع ہونے میں دو برابر ہیں۔ پس فصل حمیزہ دونوں کے لئے ضروری ہے۔

۳۔ کسی جنس کی الگ الگ نوعیں ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتیں بلکہ ہر نوع کا بائی و نسلی سلسلہ اسی نوع کا ہی ہوتا ہے حالانکہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے والدین نبی نہیں تھے اور اگر بعض نبیوں کے باپ نبی ہیں تو ماں کسی نبی کی بھی نہیں تھی اسی طرح انبیاء کی اولاد ساری نبی نہیں اور تمام انسان ایک نبی حضرت آدمؑ کی تو قیقا اولاد ہیں اسی طرح جملہ سادات حضرت علیؑ کی اولاد ہیں حالانکہ نوعی اختلاف اس اختلاف کی اجانت نہیں دیتا۔ (۴) اگر انسان نبی کے مقابلہ میں الگ نوع ہو تو نبی پر انسان کا اطلاق غلط ہو جائے گا حالانکہ نبیوں پر انسان کا اطلاق قرآن مجید میں عام ہے۔ خلقنا الانسان من صلصال (پکڑے ہوئے) ہم نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا اور اس سے مراد حضرت آدمؑ ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان پکڑے۔ یہاں بھی انسان سے مراد نبی ہے اُمّ یحسّدون الناس پکڑے۔ آیت مجیدہ کی تفسیر میں باطن اور تاویل کے لحاظ سے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے یہاں ناس سے مراد ہم ہیں اور ہم ہی حمد کئے گئے ہیں۔ (روافی عن الکافی) رقا صان مبر علمائے اعلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لئے ان کو غلط تاثر دلاتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہتان عظیم اور افتراء جہیم ہے جو شخص انبیاء کو یا ائمہ کو اپنے جیسا عام انسان سمجھے وہ کافر و ملعون ہے بلکہ علمائے اعلام کے نزدیک خدا کی ساری خدائی میں انبیاء اشرف و افضل ہیں اور وہ بشر ہوتے ہوئے اپنی استوں میں عقل کل، نور کل اور ایمان کل تھے اور محمدؐ والی محمدؐ پوری کائنات حتیٰ کہ گذشتہ انبیاء و مرسلین اور جملہ ملائکہ مقربین کے لئے بھی عقل کل، نور مجسم اور رحمت مطلقہ تھے پس وہ بشر تھے لیکن تمام بشر ان کے غلام اور وہ سید البشر تھے اور کوئی ان کی حقیقت بشری کو نہیں سمجھ سکتا اور ان کا بشری وجود نورانیوں کے نورانی وجود سے اشرف و اعلیٰ تھا حتیٰ کہ جہاں ان کا بشری وجود پہنچ گیا وہاں سید الملائکہ جبریلؑ ساتھ جانے کا دم نہ بھر سکا۔ اسی طرح وہ بشریت کے باوجود نور مجسم تھے اور ان کا نور تمام عالم وجود کے ابالے کا باعث تھا۔

مخلوق اول کی نوع مفرد البتہ عالم انوار میں ان کے نور کو نوع مفرد کہنا سبجا ہے کیونکہ فلاسفہ یونان نے چونکہ اول مخلوق عقل اول کو قرار دیا ہے اور اس کے بعد عقل ثانی ثالث تا عاشرہ عقل عشرہ کے قائل ہیں اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عقل اول کا خالق خدا ہے اور علی الترتیب ہر پہلہ عقل بعد والے عقل کا خالق ہے اور عقل عاشرہ اپنے بعد میں ہونے والی جملہ مخلوق کا خالق ہے

علاوہ ازیں وہ عقل کو قدیم بھی جانتے ہیں۔ پس وہ عقل کو نوع مفرد اور عقول عشرہ کو اس کے افراد قرار دیتے ہیں یا عقل کو جنس مفرد اور عقول عشرہ کو اس کے ماتحت انواع کا درجہ دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ اجناس مترتبہ اور انواع مترتبہ کے سلسلہ میں عقول شامل نہیں ہیں اور وہ لوگ چونکہ ملائکہ کے وجود کے قائل نہیں تھے اور نہ انوار محمد و آل محمد کا تصور رکھتے تھے۔ لہذا ان کے متعلق نوع یا جنس کا کوئی مرتبہ نہ معین کر سکے۔

اگر ان عقول کی شرعی تعبیر ملائکہ سے کی جائے تو ملک کو نوع مفرد یا جنس مفرد کا نام دیکر ماتحت کو افراد یا انواع کا درجہ دیا جاسکے گا لیکن نہ ملائکہ قدیم ہیں اور نہ اول مخلوق۔ بلکہ اول مخلوق صرف نور محمد ہے جس کے چودہ افراد ہیں اور وہی باعث تخلیق کائنات ہے اور اسلامی عقیدہ کی رو سے نہ تو اول مخلوق کو ہم قدیم مانتے ہیں بلکہ مخلوق کا ہونا ہی اس کے حدوث کی دلیل ہے اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب پیدا ہوئے اور جو بھی اس کی تحدید کرے جھوٹا ہے اور نہ ہم اس کو بعد والی مخلوق کا خالق مانتے ہیں اور جو شخص کہے گا کہ اللہ ان کا خالق ہے اور وہ باقی مخلوق کے خالق ہیں وہ فلاسفہ یونان کی نقالی کرے گا۔ اور یقیناً یہ قول باطل اور شرک ہے اور محمد و آل محمد خود اس سے بیزار ہیں۔

بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ تخلیق کائنات کا دستور عادی بھی ہے کہ ہر شئی علیٰ واسباب مناسبہ کی بدولت منصفہ وجود میں قدم رکھتی ہے تو ان نام عقل و معلومات کا سلسلہ ایک علت تک منتہی ہونا چاہیے جو علت العللی ہو اور اس کا صدور ذات واجب الوجود کی تخلیق سے ہو اور چونکہ اول مخلوق اسلامی نقطہ نگاہ سے نور محمد و آل محمد ہے لہذا باقی تمام ہونے والی مخلوق کا صدور ان سے ہوا تو اس عقیدہ سے جہاں ایک طرف تفویض لازم آتی ہے وہاں دوسری طرف خدا کا فاعل مجبور ہونا بھی لازم آتا ہے۔ بنا بریں اس قول کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں اور شیعی عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے اول مخلوق محمد و آل محمد کے نور کو پیدا کیا اور انہی ذوات مقدسہ کی خاطر تمام عالم موجودات کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا۔ پس وہ جس طرح ان کا خالق ہے اسی طرح باقی سب مخلوق کا خالق بھی وہ خود ہے۔ پس محمد و آل محمد نہ اس کے شریک ہیں اور نہ آلہ تخلیق ہیں اور نہ ان کو تخلیق تفویض کی گئی ہے ہماری ذاتی تحقیق کے ماتحت شیخ احمد احسانی مرحوم کا دامن ان اتہات سے پاک ہے جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ واللہ اعلم

بہر کیف محمد و آل محمد کے انوار بقول فلاسفہ یونان عقل ہیں اور نہ باصطلاح شرع ملائکہ ہیں بلکہ یہ اول مخلوق

ہیں اور اول ما خلق اللہ تعالیٰ کے مصداق ہیں اور اس نور کے چودہ افراد ہیں تو جب یہ نور اجناس و انواع کے ترتیب دار سلسلہ میں داخل نہیں تو ماننا پڑتا ہے جو اول مخلوق ہے وہ ایک نوع مفرد ہے جس کے چودہ افراد ہیں۔

نور کی توضیح اور متعلقہ بحث میں اگرچہ طول ہو گیا ہے لیکن خالی از فائدہ نہیں اور ابھی آیت نور کی تشریح میں اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ

تفسیر برہان میں بروایت کلینی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ نور سورہ رکوع نمبر ۷۔ شان نزول نساء کے بعد نازل ہوا کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر ۵ میں بدکار عورتوں کی سزا کا حکم تھا کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

وہ اسورت جس کو ہم نے اتارا اور فرض کیا (اس پر عمل کرنا) اور اتاریں اس میں نشانیاں واضح تاکہ تم نصیحت پاؤ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

زنا کرنے والے عورت و مرد کو کوڑے مارو ہر ایک کو ان میں سے ایک سو کوڑے اور نہ غلبہ کرے تم پر

اگر چار گواہ عینی شہادت دے دیں تو ان کو گھروں میں قید کر دیاں تک کہ ان پر موت آجائے یا یہ کہ خدا ان کے لئے کوئی اور راستہ مقرر فرمائے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ مَبِيلًا۔ پس اس سبیل کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زانی و زانیہ کو سو سو کوڑے لگائے جائیں۔ الخ۔ اور علمائے امامیہ کے نزدیک یہ سزا کنوارے جوڑے کے لئے ہے۔ ورنہ شادی شدہ زانی جوڑے کی سزا جرم سنگساری ہے۔

مُسَوِّدٌ۔ یا سورۃ البناہ سے ہے جس کا معنی ہے بلندی یا اس کا معنی ہے ایک دار جو دیوار پر رکھا جائے۔ پس قرآن مجید کے ایک ٹکڑے کو سورہ کہنا تو اس کی بلندی کے پیش نظر ہے۔ یا اس لئے کہ بنائے قرآن میں اس کو ایک دار کی حیثیت حاصل ہے۔

الزَّانِيَةُ۔ اس بارے میں جامع روایت وہ ہے جو اصنع بن نباتہ سے منقول ہے۔ بروایت قتی زنا کی شرعی سزا خلافت ثانیہ کے دربار میں چھ آدمی زنا کے جرم میں گرفتار کر کے پیش کئے گئے۔ خلیفہ نے ہر ایک پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے فوراً آپ نے ٹوک دیا کہ ایسا مت کرو۔ پس خلیفہ نے عرض کی آپ خود ہی ان پر حد جاری فرمائیں۔ پس ان میں سے ایک کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو گردن زدنی قرار دے کر قتل کر دیا۔ دوسرے کو لایا گیا تو آپ نے اس کے جرم کا حکم دیا۔ پھر تیسرے کو ایک سو کوڑے (حد) لگانے کا حکم دیا اور چوتھے کو نصف حد یعنی پچاس کوڑے لگوائے اور پانچویں کو تعزیر و تادیب کر کے چھوڑ دیا۔ اور چھٹے کو رہا کر دیا۔ آپ کے اس فعل سے لوگ بھر تعجب میں ڈوب گئے۔ اور خلیفہ خود اپنے مقام پر حیران و ششدر رہ گیا۔ پس عرض گزار ہوا مولانا ایک ہی مقدمہ میں گرفتار ہونے والے ملازموں کی سزائیں الگ الگ کیوں ہوں؟ آپ نے جواب کو تفصیل وار بالترتیب بیان فرمایا کہ پہلا شخص کافر ذمی تھا۔ جب اس نے زنا کیا تو اس کے ذمی ہونے والا عہد ختم ہو گیا۔ پس وہ واجب القتل ہو گیا۔ لہذا اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسرا ملازم محسن (شادی شدہ) تھا۔ پس اس کی سزا جرم سنگساری تھی۔ تیسرا ملازم غیر محسن (غیر شادی شدہ) تھا۔ پس اس کی سزا ایک سو کوڑا ہے۔ چوتھا ملازم غلام تھا اور غلام کی سزا نصف حد ہوتی ہے۔ پس اس کو پچاس کوڑے

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهْدَ

ان کے لئے نرمی اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور چاہیے کہ حاضر ہو

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾ الزَّانِي لَا يَكْفُرُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

ان کی سزا کے وقت ایک گروہ مومنوں میں سے زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرک

مَشْرُكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمُ

عورت سے اور زانیہ نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک اور حرام ہے

لِغَوَائِهِمْ۔ پانچواں ملزم شبہ کی بنا پر فعل کا مرتکب ہو لہذا اس کو تعزیر و تادیب کی گئی اور چٹا ملزم چونکہ دیوانہ ہے۔ لہذا مرفوع القلم ہے پس اس کو رہا کر دیا گیا۔ (دسانی)

مسئلہ۔ رجم کی آیت قرائت کے لحاظ سے منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ یعنی جب شادی شدہ جوڑا زنا کرے اور ثابت ہو جائے تو ان دونوں کو رجم کیا جائے گا اور علمائے اعلام کا متفق علیہ فتویٰ ہے۔

مسئلہ۔ محصن سے مراد شادی شدہ مرد اور محصنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہے اور اس سے مراد دائمی نکاح ہے پس متعد کرنے سے مراد عورت کو محصن نہیں کہا جاتا۔ معصوم نے فرمایا محصن وہ ہے جو حلال طریقہ سے جنسی خواہش جس وقت چاہے اور جتنی دفعہ چاہے مٹا سکتا ہو۔ (مرادی ترجمہ)

مسئلہ۔ غلام اور کینز کو محصن نہیں کہا جاتا اگرچہ شادی شدہ بھی ہوں پس ان کے زنا کی حد آزاد کنوارے کی سزا کی نصف ہے یعنی پچاس کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔

مسئلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ کنوارا جوڑا اگر زنا کرے تو ایک ایک سو کوڑے کی سزا کے علاوہ ایک سال تک ان کو شہر بدر کیا جائے گا۔ اور جس جوڑے کا نکاح ہو چکا ہو لیکن شادی نہ ہوئی ہو تو کنوارا سمجھا جائے گا۔

مسئلہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک چار آدمی عینی شاہد نہ ہوں تو مرد و عورت کو رجم نہیں کیا جاسکتا۔

مسئلہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر رجم کیا جائے گا اور ان کے سر اور شرمگاہ پر پتھر نہ برسائے جائیں گے اور مروی ہے کہ پشت کی طرف سے رجم کیا جائے گا اور ان کے منہ کو بچایا جائے گا۔ (برہان)

مسئلہ۔ زانیوں کو سزا تنہائی میں نہ دی جائے بلکہ ایک ظالم نے ان کی سزا کو دیکھ کر توبہ و نصیحت حاصل ہو اور طائف کی حد مقرر نہیں۔ امام وقت جس قدر آدمیوں کو بلائے درست ہے۔

مسئلہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ کوڑے سخت طور پر لگانے چاہئیں اور ننگے جسم پر لگائے جائیں۔

مسئلہ زانیہ کو رجم کرنے کے وقت پتھر سختی سے مارے جائیں اور اللہ کی حدود میں نرمی ممنوع ہے۔
 مسئلہ۔ سزا کا حکم بیان کرنے میں زانیہ کو پہلے ذکر کیا۔ کیونکہ عورت کا جرم زنا بہ نسبت مرد کے سنگین تر ہے ایک تو قوم و قبیلہ کے لئے باعث تنگ و غار ہے اور دوسرے نسل انسانی کی حفاظت کی ذمہ داری زیادہ تر عورت پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس بارے میں امین کی حیثیت رکھتی ہے پس اس کی خیانت نسل انسانی کی تباہی کی موجب ہے۔

مسئلہ۔ حدود کا قائم کرنا فرض ہے چنانچہ ارشاد ہے (فرضاھا)

فرض اور واجب میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ فرض وہ ہے جو حاکم و آمر کے حکم سے ضروری قرار دیا جائے اور واجب بعض اوقات حاکم کے حکم کے بغیر بھی ہو جاتا ہے جیسے شکر منع کا وجوب گویا واجب کا مفہوم فرض سے عام ہے۔
 طائفہ کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ کم از کم کی کیا حد ہے چار۔ دو۔ ایک تک کا قول بھی موجود ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کم از کم ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے (مجمع) اور اس کا شاہد قرآن مجید کا یہ فرمان ہے فَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا یعنی مومنوں کے دو گروہ جب لڑیں یہاں طائفتان سے مراد دو مومن بھی ہو سکتے ہیں۔

فصل خلافت خلافت اجماعیہ کو ثابت کرنے والے بعض لوگ اس آیت اور اس قسم کی جملہ آیات کو اپنے مسلک کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے کہ حدود شرعیہ امام کے بغیر جاری نہیں ہو سکتیں اور خدا نے تمام مومنوں کو بالعموم یہ حکم دیا ہے فَاجْلِبُوا لَكُمْ أَنْ كُودَ سِجَاؤُهَا چور کے ہاتھ کاٹو تو اس کا التزامی نتیجہ یہی ہے کہ مومنوں کو امام نصب کرنے کا حکم ہے یعنی امام کا انتخاب کر لو تا کہ وہ حدود کو جاری کرے۔

واقعی کسی شئی کی محبت انسان کو اس کے عیب دیکھنے سے اندھا اور اس کی برائی سننے سے بہو کر دیا کرتی ہے۔ چوں کہ خشتِ اول غلط نصب ہو چکی ہے لہذا دیوار کی کچی کی مذمت کی بجائے اس کی صحت ثابت کرنے میں اپنی علمی طاقت کو خرچ کیا جاتا ہے اور اگر چشم بصیرت سے جبہ داری و تعصب کی ٹپٹی ٹپٹا کر غور کیا جائے تو آیت مجیدہ بے باگ و دل نصی خلافت کا اعلان کر رہی ہے کیونکہ جب مسلم ہے کہ امام کے بغیر کسی کو حدود کے قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو حدود قائم کرنے کے لئے جس قدر قرآن مجید میں احکام ہیں ان کا خطاب عوام سے نہیں بلکہ انہی سے ہے جنہوں نے حدود کو قائم کرنا ہے اور اس کا التزامی نتیجہ یہ ہے کہ حکم صادر کرنے سے پہلے خدا امام کو متعین کرے اور بعد میں عمل درآمد کے لئے فرمان جاری کرے اور جن لوگوں سے فعل کا تعلق نہیں وہ خود بخود حکم کے متعلق سے خارج ہوتے ہیں۔ مثلاً ناز و رذہ کے احکام میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہیں۔ لہذا خطاب دونوں کو شامل ہے لیکن جہاد میں چونکہ عورتیں مردوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتیں۔ لہذا حکم جہاد اگر چہ یا ایہا الذین آمنوا کے لہجہ سے آئے۔ تاہم مردوں کے لئے مخصوص ہوگا اور عورتوں کو اس سے خارج سمجھا جائے گا۔ نیز قرآن مجید کے عمومی فرامین جن پر عمل کرنا ہر مومن کا فریضہ ہے وہاں خطاب عامۃ المسلمین کو ہے لیکن جن امور کا تعلق نظام حکومت اور تدبیر مملکت سے ہے وہاں خطاب کو عامۃ الناس کے لئے قرار دینا کج سمجھی بلکہ کور باطنی کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید قیامت تک کے لئے تکمیل

انسانیت کا مکمل کورس اور نظام مملکت کا کامل دستور ہے۔ پس جہاں عوام کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں حدود شرعیہ کی محافظت کے لئے قرآنی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے خدا کی جانب سے نامزد غائبانہوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰؐ سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک خدا کی جانب سے یکے بعد دیگرے متعین ہیں۔ اور نظام شرعی کو برقرار رکھنے اور حدود قرآنیہ کو قائم رکھنے کے لئے جس قدر خطابات وارد ہیں ان کا تعلق انہی سے ہے اور ان کا ان پر عمل کرنا ضروری ہے بشرطیکہ اقتدار مملکت ان کے ہاتھ میں ہو۔ پس اس قسم کی آیات سے اجماع اور ایکشن کے جواز کے بجائے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ حدود کا قیام واجب ہے جو امام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا عوام پر واجب ہے کہ خدا کی جانب سے نصب کردہ امام کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس سے بھرپور تعاون کریں تاکہ ان کا اقتدار قائم رہے اور کوئی دشمن دین خدا کو کسی اقتدار کی طرف للچائی ہوئی نظریں ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے اور اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلاً جہاد واجب ہے اور جہاد کرنا بغیر امام کے ناممکن ہے تو طاہوت و محالوت کے قصہ میں خدا نے اس حقیقت کی قلعی کھول دی کہ طاہوت کو تمہارا امام و قائم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس حکم کے سننے کے بعد انہوں نے کئی جتن کئے اور گلو خلاصی کے بہانے تلاش کئے کہ وہ مال دار نہیں۔ وہ قوم و قبیلہ میں پست ہے لیکن خدائی اہل فیصلہ کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور ارشاد ہوا کہ جس کو خدا نے چنا ہے وہ علم اور طاقت میں زیادہ ہے۔ لہذا جہاد کی قیادت کے لئے وہ موزوں تر ہے اور تم پر اس کی کان میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت فرض ہے۔ وہ چونکہ عالم ہے لہذا اس کی تجویز کردہ ہر حکم کو کامیاب کرنے کے لئے اس کا بھرپور تعاون کرو تا کہ دشمن بے بس ہو کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ پس اس امت میں بھی امام کا نصب کرنا اس کا کام ہے۔ اور اس نے بزبان پیغمبر باعلان عام حضرت علیؑ سے حضرت مہدیؑ تک مقرر فرمادیئے ہیں اور عوام کو تعاون کی دعوت دی گئی ہے لیکن پہلے دن سے مسلمانوں نے ان کی جانب دست تعاون بڑھانا چھوڑ دیا اور ایک من مانے غلط راستے پر چل نکلے جس کے نتیجے میں نااہل لوگوں کی طرف اقتدار منتقل ہو گیا۔ پس احکام مضلل اور حدود معطل ہو گئیں اور آخر کار خدا کی جانب سے امام منصوب کو گوشہ غیب میں آرام کرنا پڑا پھر جب اس کی مصلحت ہوگی تو غیب کا پردہ اٹھے گا پس اسلام دوبارہ زندہ ہوگا قرآن منبر پر آئے گا اور امن والصاف کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عجل فرجہ۔ نیز اگر حدود قائم کرنے کا حکم عوام کے لئے ہو تو چور و زانی و دیگر جرائم پیشہ لوگ بھی تو عوام میں ہوتے ہیں۔ بلکہ تجربہ تو بتاتا ہے کہ شاید بہت کم مقدار ایسے افراد کی نکل سکے گی۔ جو مذمہ کی بجائے جرائم سے یکسو رہے ہوں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ عوام کو حکم دیا جائے کہ تم حدود قائم کرو یا ایسے شخص کا انتخاب کرو جو حدود کو قائم کرے کیا چور و زانی و مجرم سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے شخص کے اقتدار کا حامی ہوگا جو ان کو سزائیں دے گا اگر ہر زمانہ میں اکثریت کا رجحان نیکی کی طرف ہوتا تو اکثریت کی نظیر انتخاب ایسے افراد پر پڑتی جو حدود قرآنیہ کا پاسدار ہو لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ کسی ایسے کا انتخاب کرتے جو ظاہر میں نیک اور باطن میں بد ہوتا پس بجائے حدود کے قیام کے حدود معطل ہو جاتیں۔ لیکن اگر اکثریتی رجحان ہی معصیت کی طرف ہو۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہوں جن کا دامن جملہ آلائشوں سے پاک ہو تو ایسی صورت میں عوام تو ایسے شخص کے اقتدار کے حامی ہوں گے جو ان جیسا غلط

ہوتا کہ حدود شرعیہ کی زد سے بچ کر رنگ ریاں مناتے رہیں اور اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے رہیں۔ نیز حدود جاری کرنے کا سزاوار وہی ہو سکتا ہے جو خود افعال ناشائستہ سے گریزاں ہو اور اس کا اپنا دامن غلط کاریوں سے منزہ ہو۔ پس وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ اور عصمت ایک ایسا جہر ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی جان نہیں سکتا۔ کیونکہ عوام ظاہری نیکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ باطنی برائیوں کو معلوم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ پس حدود قائم کرنے کے لئے معصوم امام کا نامزد کرنا صرف اسی کا کام ہے۔

نیز دنیاوی عام حکومتیں جب ملک کی تدبیر و تنظیم کے قوانین نافذ کرتی ہیں تو جن امور کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے وہاں خطاب بھی عوام کو کیا جاتا ہے لیکن جن امور کا تعلق نظام مملکت سے ہوتا ہے اور تعزیرات کا بیان ہوتا ہے وہاں خطاب عوام سے نہیں ہوتا کہ تم پر نظام مملکت کی بحالی واجب ہے۔ لہذا اپنے علاقہ میں ایک ناظم چن لو تاکہ وہ نظام کو قائم کرے بلکہ ایسے خطابات کا تعلق متعلقہ آفیسروں اور عہدیداروں سے ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے نامزد ہوتے ہیں اور نظام مملکت کی تدبیر کے لئے اہل قرار دیئے جاتے ہیں۔ ہاں عوام سے حکومت کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ آئین حکومت کے نفاذ کے لئے حکام طبقہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ملکی آئین کامیابی سے نفوذ پذیر ہو اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ پس قانون الہی یعنی اسلامی ضابطہ حیات بھی اسی بوجہ سے خطاب فرما رہا ہے اور آئین کو حکم ہے کہ حدود شرعیہ کو جاری رکھیں اور اللہ کے دین میں نرمی اور سہل انگاری سے کام نہ لیں اور پبلک کو ضمنی طور پر دست تعاون بڑھانے کا حکم ہے اور حدود شرعیہ کے اجراء کے وقت ایک طائفہ کی شمولیت جہاں عبرت حاصل کرنے کے لئے ہو سکتی ہے۔ وہاں دست تعاون بڑھاتے ہوئے حکومت اسلامیہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کا راز بھی اس میں پنہاں ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اقتدار اعلیٰ کا حق صرف امام معصوم کو ہی حاصل ہے اور عصمت انتخابی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک جوہر ہے جس کو اللہ عطا فرمائے وہی معصوم ہوتا ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ خود اس کا اعلان نہ فرمائے۔ پس اُمت کے لئے نصب امام کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اور اُمت پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اپنے دور اقتدار میں امام جن کو اپنا نائب مقرر کرے وہ ان تمام امور کا متولی ہوتا ہے جن کا انتظام امام کے فہم ہوتا ہے۔ پس اقامت حدود کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے۔ اور غیبت امام کے زمانہ میں اگر فقہاء زمانہ کو موقع ملے۔ اور حکومت وقت ساتھ دے تو حدود شرعیہ قائم کی جا سکتی ہیں۔ کیوں کہ ایسی صورت میں تین حالات سے خالی نہیں۔ یا تو حدود شرعیہ کو بالکل معطل چھوڑ دیا جائے۔ نیز یتیموں اور دیوانوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے یا حدود شرعیہ اور حقوق یتامی کی سرپرستی کا حق جاہلوں اور دین کے دشمن لوگوں کے حوالے کیا جائے یا علماء فقہاء کو ان کی تولیت کا حق دیا جائے۔ پہلی دو صورتیں عقلاً قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا تیسری صورت پر عمل کرنا عقلاً واجب ہے۔ اگر چنانچہ کی طرف سے صریح فرمان اس بارے میں نہیں ملتا۔ لیکن جن جن احادیث میں دینی معاملات میں علمائے امامیہ کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا

ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا

یہ مومنوں پر اور جو تہمت لگائیں پاکدامن عورتوں پر پھر نہ لائیں

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذَا جَلَدُوا وَهْمَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

چار گواہ تو کوڑے لگاؤ ان کو ۸۰ کوڑے اور نہ قبول کرو ان کی شہادت

أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا

کبھی اور وہ لوگ فاسق ہیں مگر جنہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے اور اصلاح کر لی تو

ہے ان سے اس مسئلہ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور دلیل عقلی کے ساتھ روایت کی تائید اثبات مطلب کے لئے کافی ہے
الذّٰنّٰی لَا يَنْكِحْنَ مَنْفُولَہٗ کہ مکہ میں چند مرد عورتیں بدکاری و فحاشی میں مشہور تھیں۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ان
بدکار عورتوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا اور حضورؐ سے اجازت چاہی تو یہ آیت اتری کہ زانی مرد زانیہ عورتوں سے
نکاح کریں اور زانیہ عورتیں زانی مردوں سے نکاح کریں کیونکہ ان سے رشتہ کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ آیت مجیدہ میں حرمت کا معنی
کراہت پر محمول ہے۔ پس پاک دامن عورت کو بدکار مرد کے نکاح میں دینا یا نیک مرد کا بدکار عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے البتہ
توبہ کرنے کے بعد کراہت رفع ہو جاتی ہے اور آیت مجیدہ میں نہ نکاحوں کو مشرکوں کے درجہ میں رکھا گیا ہے کہ مشرک اور زانی
ایک دوسرے سے رشتہ کر سکتے ہیں۔ گویا اللہ کے نزدیک زنا کی برائی شرک کے برابر ہے۔ اور تفسیر صافی میں امام محمد باقر علیہ السلام
سے مروی ہے کہ یہ آیت مدینہ میں اتری۔ پس اللہ نے زانی مرد و عورت کو مومن کا نام نہیں دیا۔ حضور رسالت مآبؐ نے فرمایا
زانی زانیہ نہیں کر سکتا جب کہ مومن ہو۔ اور چور چوری نہیں کر سکتا اگر مومن ہو۔ اگر ایسا کرے تو ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے جس
طرح قیص آثار نے کے بعد بدن سے الگ ہو جاتی ہے۔

قذف کا معنی ہے بدکاری کی تہمت لگانا۔

قذف کی سزا

وَالَّذِينَ ۝ اگر کوئی کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کو ثبوت کے لئے چار عادل گواہ
پیش کرنے ہوں گے۔ جو عینی شہادت دیں ورنہ تہمت لگانے والے کو اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور گواہ اگر چار سے
کم ہوں تو ہر ایک کو اسی کوڑوں کی سزا ملے گی۔ آیت میں حکم عورت پر تہمت لگانے کا ہے۔ لیکن مرد بھی اس میں شریک ہیں
پس اگر کوئی شخص کسی مرد پر مفعولیت یا فاعلیت لوطا یا زنا کی تہمت لگائے تو اس کی سزا بھی اسی کوڑے ہے اور آیت کا ملاح
اس کو شامل ہے۔

مسئلہ۔ مرد عورت پر تہمت لگائے یا عورت مرد پر تہمت لگائے دونوں صورتوں میں سزا ایک ہے۔

مسئلہ۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی یا دیوانہ کسی پر تہمت لگائے تو اس کو سزا دی جائے گی۔

مسئلہ۔ تہمت لگانے والا آزاد ہو یا غلام اسی کوڑوں کی سزا ہوگی۔ (مجمع)

مسئلہ۔ تفسیر صافی میں ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ تہمت تین صورتوں سے ہوتی ہے۔

۱۔ ایک شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے (۲) کسی کی ماں کو زانیہ کہے (۳) کسی کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کا بیٹا کہہ کر بلائے۔ ان تینوں صورتوں میں تہمت لگانے والے کو اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر خطاب کرے اور اس کی ماں زندہ ہو۔ پس وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے تو تہمت لگانے والے کو نو سزا ملے گی اور اگر وہ گھر سے باہر گئی ہو تو اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا۔ پس واپسی پر اگر اس نے حق طلب کیا تو لازم مذکور کو نو سزا دی جائے گی اور اگر مر چکی ہو اور اس کی برائی معلوم نہ ہو تب بھی تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے گی۔

مسئلہ۔ آپ نے فرمایا اگر ایک شخص ایک جماعت پر تہمت لگائے۔ پس وہ سب کے سب مل کر اس کو پکڑ لائیں تو ایک سزا دی جائے گی لیکن اگر الگ الگ باری باری سے اس کو پیش کریں تو الگ الگ اس کو سزا دی جائے گی۔

مسئلہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر چند آدمیوں پر ایک جملہ کہہ کر تہمت لگائے اور نام کسی کا نہ لے تو ایک سزا اس کو ملے گی لیکن اگر الگ الگ نام لے تو الگ الگ سزا ملے گی۔

مسئلہ۔ جناب رسالت مآب سے مروی ہے کہ تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگاتے وقت سوائے ردا کے باقی کپڑے نہ اتارے جائیں گے۔

مسئلہ۔ حضرت سے مروی ہے کہ زانی کی مار شرابی سے سخت ہونی چاہیے اور شرابی کی مار تہمت لگانے والے سے سخت ہونی چاہیے اور تہمت لگانے والے کی مار تعزیر سے سخت ہونی چاہیے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ تہمت لگانے والے کو کوڑے نہ بہت سخت کر کے مارے جائیں اور نہ نرم۔ بلکہ متوسط انداز سے اس کو سزا دی جائے۔

مسئلہ۔ تہمت لگانے والے پر اسی کوڑوں کی حد بھی جاری ہوگی اور آئندہ کے لئے اس کی گواہی بھی کسی عدالت میں مقبول نہ ہوگی کیونکہ قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے۔ اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو فسق کا نام تو اس سے ہٹ جائے گا لیکن پھر بھی اس کی گواہی مقبول ہونے میں اختلاف ہے اور قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صاف ارشاد ہے کہ ان کی شہادت ابداً مقبول نہ کرو۔ البتہ بعد والی آیت میں اس کی توبہ کے مقبول ہونے کا اعلان ہے۔ یعنی اس کے سابق جرم تہمت کو خدا غفور رحیم ہونے کی حیثیت سے بخش دے گا۔ پس وہ فاسق نہ کہلائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ استثناء کا تعلق دونوں باتوں سے ہے۔ یعنی سابق گناہ بھی بخشا جائے گا اور آئندہ کے لئے اس کی شہادت بھی مقبول ہوگی۔ اور تفسیر صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی قول کی تائید فرمائی ہے اور توبہ کا مقصد یہ ہے کہ اعلانیہ اپنی تہمت کو غلط قرار دے اور اللہ سے معافی مانگے۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ

تُحْقَقِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہے اور جو لوگ تہمت (زنا) دیں اپنی عورتوں کو اور نہ ہوں

يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

ان کے پاس گواہ سوائے اپنے نفسوں کے ہیں ان کے ایک کی شہادت چار شہادتیں ہوں

شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ

ساتھ اللہ کے کہ تحقیق وہ سچا ہے (نسبت زنا میں) اور پانچویں (شہادت یہ ہو) تحقیق اس پر

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُ أَغْنَاهَا

اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے (نسبت زنا میں) اور ہٹائے گی عورت سے

الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

عذاب (سزا) یہ کہ شہادت دے چار شہادتیں اللہ کے ساتھ کہ تحقیق وہ جھوٹا ہے (نسبت زنا میں)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

اور پانچویں (شہادت یہ ہو) تحقیق اللہ کا غضب ہو اس پر (مجھ پر) اگر وہ

مسئلہ۔ اگر کوئی شخص اپنے متعلق زنا کی نسبت دے تو جب تک چار مرتبہ نہ کہے گا شہادت قبول نہ ہوگی صافی،

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ صافی میں بروایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے

پس اگر قذف (تہمت) کے بعد اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے تو اس کو قذف کی سزا دی جائے گی۔ لیکن عورت اس

پر حرام نہ ہوگی۔ اور اگر اپنے قول پر ڈٹتا رہے تو اس سے چار دفعہ شہادت لی جائے گی اور وہ اس طرح کہے گا: اَشْهَدُ

بِاللَّهِ اَنَّيْ كَاذِبٌ فَيَسْمَارُ مِثْلَهَا بِمِ - اور پانچویں دفعہ بصورت جھوٹ اپنے اوپر لعنت کرے گا اور یہ کہے گا

اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيَّ اِنْ اَنْتَ كَاذِبٌ فَيَسْمَارُ مِثْلَهَا بِمِ - (پس مرد قذف سے بچ جائے گا اور عورت پر رحم

ثابت ہوگا) اگر وہ اپنے اوپر عذاب (سزا) کو ہٹانا چاہے تو چار دفعہ شہادت دے گی کہ اَشْهَدُ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ

الْكَاذِبِينَ فَيَسْمَارُ مِثْلَهَا بِمِ - اور پانچویں دفعہ کہے گی اِنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيَّ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ - پس عورت ایسا

نہ کرے تو اس پر رحم کی سزا آئے گی اور کرے تو رحم کی سزا سے بچ جائے گی۔ لیکن مرد پر حرام موبہ ہو جائے گی۔ راوی

الصَّادِقِينَ ⑨ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

سچا ہو دہشت زمانیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور

رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩ ع

اس کی رحمت اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے (ترتہاری نسل فاسد ہوتی)

نے پوچھا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کس کے ہاں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ماں کو ملے گا اور وہ مر جائے تو ماں اس کی وارث ہوگی۔ اور ماں نہ ہو تو ماں کے قریبی دہشت (اس کے وارث ہوں گے اور اگر کوئی اس بچے کو ولد الزنا کہے گا تو اس پر قذف کی سزا آئے گی۔ راوی نے پوچھا۔ اس کے بعد اگر باپ اقرار کرے تو بیٹا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں البتہ اس کے اقرار کا یہ اثر ہوگا کہ بیٹا اس کی جائداد کا وارث ہو سکے گا لیکن بیٹے کے مرنے پر یہ اس کا وارث نہ ہوگا۔

آپ سے مروی ہے کہ یہ واقعہ زمانہ یمن میں ایک صحابی کو پیش آیا تو اس نے حضور سے شکایت کی۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور کچھ نہ کہا۔ پس وحی نازل ہوئی اور حضور نے اس کو بلا بھیجا۔ اور پوچھا کہ کیا تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور تو نے اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنی عورت کو لے آؤ۔ کیونکہ تمہارے متعلق حکم پروردگار پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی عورت کو ساتھ لایا۔ آپ نے پہلے مرد سے چار دفعہ شہادت لی۔ اس کے بعد اس کو وعظ و نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر واجب نہ کرو جب وہ اپنے دعویٰ پر مصر رہا تو آپ نے پانچویں مرتبہ اس سے لعنت جاری کر لی۔ پھر عورت سے چار شہادتیں لیں اور وعظ و نصیحت فرمائی کہ اللہ کے غضب سے بچو۔ جب اسے اپنی بات پر مصر پایا تو غضب کا صیغہ اس سے جاری کر لیا۔ پس صیغہ لعان پورا ہونے کے بعد ان کو ایک دوسرے سے جدائی کا حکم دیدیا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے لعان تب ہو سکتا ہے کہ مرد دعویٰ کرے کہ میں نے عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے مسئلہ۔ لعان کے وقت امام قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے گا اور لعان کرنے والے عورت و مرد اس کے سامنے قبلہ رخ ہوں گے۔ پہلے صیغہ مرد جاری کرے گا۔ اور بعد میں عورت۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد امام کے دائیں اور عورت امام کے بائیں جانب ہوگی۔

مسئلہ۔ اگر لعان کے صیغہ کے مکمل ہونے سے پہلے مرد اپنے دعویٰ کے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے تو اس پر جد قذف جاری ہوگی اور عورت اس پر حرام نہ ہوگی۔

مسئلہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ شوہر اگر عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس کی چار شہادتیں لی جاتی ہیں اور قذف کی حد اس پر جاری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر عورت کا بھائی باپ یا کوئی اور قریبی یہ بات کہے تو گو کہ وہ اس کے نہ ہونے کی

صورت میں اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مرد کو عورت پر داخل ہونے کا ہر وقت حق حاصل ہے وہ شب و روز کے ۲۴ گھنٹوں میں جب چاہے عورت کے پاس جا سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ وہ کسی وقت عورت کو ناجائز حالت میں دیکھے۔ لہذا اس کے دعوے کی صحت کا امکان ہے لیکن اور کسی قریبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عورت پر ہر وقت وارد ہو سکے۔ اس لئے اس سے گواہ طلب کئے جائیں گئے۔ ورنہ حد قذف اس پر جاری ہوگی۔

مسئلہ۔ جس طرح عورت پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد لعان ہو سکتا ہے اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد مرد کے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے بلکہ زنا سے پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی لعان کرنے سے حد جاری نہ ہوگی۔ لیکن عورت و مرد ایک دوسرے پر حرام موبد ہو جائیں گے اور بچے کا نسب باپ سے کٹ جائے گا وہ صرف ماں کو ملے گا۔ بایں ہمہ اس کو ولایت نامہ کہنے والا حد قذف کا حقدار ہوگا۔

مسئلہ۔ ایک روایت میں معصوم سے سوال کیا گیا کہ زنا کے اثبات میں چار گواہ اور قتل کے لئے دو گواہ کافی ہو کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا زنا میں حد دو نو پر جاری کی جاتی ہے لہذا ہر ایک کے لئے دو گواہ ہونے لازمی ہیں لیکن قتل میں ملزم صرف ایک ہوتا ہے اور سزا کا تعلق اسی ایک سے ہی ہوتا ہے لہذا دو گواہ کافی قرار دیئے گئے۔

مسئلہ۔ قحی سے منقول ہے کہ رسالت مآب نے جب صحابی اور اس کی زوجہ کے درمیان لعان کا صیغہ جاری کرا کے ان کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا حکم دیا تو صحابی مرد نے عرض کی حضور میں نے اس کو مال دیا ہوا ہے وہ تو مجھے واپس دلوائے آپ نے فرمایا اگر تو نے اس عورت پر غلط الزام لگایا ہے تو تجھے اس مال کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر تو سچا ہے تو اس وقت تک تو نے جو اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ اس کے بدلہ میں ہو جائے گا۔

مسئلہ۔ مرد پر سات قسم کی عورتیں نسب کے لحاظ سے حرام ہیں اور سات قسم کی عورتیں سبب کے لحاظ حرام ہو کرتی ہیں جن کی تفصیل تفسیر کی جلد ۱۵ پر ذکر کی جا چکی ہے۔ ان کے علاوہ تین قسم کی عورتیں بطور سزا کے مرد پر حرام موبد ہو جایا کرتی ہیں۔ ۱) اگر کوئی مرد کسی منکوحہ شوہر دار عورت سے زنا کرے یا اس کی عدت کے اندر اس سے زنا کرے تو وہ عورت اس مرد پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور علمائے امامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔

۲) اگر مرد اپنی کم سن بیوی سے مجامعت کرے اور افضا ہو جائے یعنی اس کے مقام پیشاب اور مقام حیض کا درمیانی پردہ پھٹ جائے تو اس صورت میں وہ عورت اس مرد پر حرام موبد ہو جاتی ہے۔

۳) اگر مرد عورت کو زنا کی تہمت دے یا بچے کے حلالی ہونے کا انکار کرے۔ پس حاکم شرع کی عدالت میں لعان تک نوبت پہنچ جائے تو لعان کے بعد وہ عورت اس مرد پر حرام موبد ہو جاتی ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ - لَوْلَا كَا جَوَابِ مُحَمَّدٍ - یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہاری نسل بگڑ جاتی یا تم پر عذاب فوری آجاتا وغیرہ اور عیاشی سے منقول ہے کہ فضل سے مراد رسالت مآب اور رحمت سے مراد ولایت ائمہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم

تحقیق جو لوگ لائے بتان ایک ٹولہ ہے تم میں سے نہ خیال کرو اس کو بُرا

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

اپنے لئے بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لئے ہر شخص کے لئے ان میں سے اتنا حصہ ہوگا جو کمایا اس نے گناہ سے

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا

اور وہ جس نے بڑا حصہ لیا ہے ان میں سے اس کے لئے بڑا عذاب ہوگا کیوں نہیں کہ

رکوع نمبر ۸ قصہ افک | سنی مفسرین نے بروایت نہری اس کا شان نزول جو بیان کیا ہے اور اسے تفسیر مجمع البیان میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ملخص یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپس پر ایک مقام پر قیام ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حاجت کے لئے قافلہ سے دوڑ نکل گئیں اور ان کا ہار گم ہو گیا۔ تو پھر واپس اس کے ڈھونڈتے چلی گئیں۔ اتنے میں قافلہ نے کوچ کیا اور عائشہ کے خالی کجاوہ کو اونٹ پر لاد کر روانہ ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عائشہ اس میں سوار ہے۔ بعد میں صفوان نامی ایک شخص جو رات کو کہیں پہنچے رہ گیا تھا صبح سویرے اس مقام پر پہنچا تو عائشہ کو تنہا پایا۔ پس اس کو اونٹ پر سوار کر کے تیزی سے سفر کیا اور قافلہ کو پایا جب کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ پس لوگوں کی بدگمانیاں کا دروازہ کھل گیا اور افترا پردازی میں جتنے منہ اتنی باتیں ظاہر ہوئیں۔ حضور ص کی طبیعت پر بھی اثر پڑا۔ پس یہ آئینیں نازل ہوئیں اور افترا پردازی میں سب سے بڑا پارٹ ادا کرنے والا عبد اللہ بن ابی سلول تھا جو اس بات کو ہوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ صفوان اور عائشہ نے جو اکیلے رات گزاری ہے۔ بس دال میں کالا کالا ضرور ہے اور وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۝ کا مصداق یہی شخص ہے۔

اور تفاسیر امامیہ میں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ماریہ قبطیہ ام المومنین کے ہاں جب ابراہیم فرزند رسول ص پیدا ہوا۔ تو دوسری ازواج رسول کو حسد پیدا ہوا اور عائشہ و حفصہ اس میں پیش پیش تھیں۔ پس یہ گہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم جناب رسالت ص کا فرزند نہیں بلکہ ماریہ کے تعلقات اپنے غلام جبرج کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ سچہ اسی کا ہے۔ حضور ص کو اس بات کا کافی قلق ہوا پس آپ نے حضرت علی کو ذوالفقار سے جبرج کا کام تمام کرنے کا فرمان دیا اور جلد بازی سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی جب حجۃ ماریہ میں پہنچے تو دیکھا کہ جبرج اور ماریہ ایک جگہ موجود ہیں اور جبرج ماریہ کو سلطانی آداب کا درس دے رہا ہے اور پیغمبر کی تعظیم و تکریم کی تلقین کر رہا ہے۔ تلوار برہنہ دیکھ کر جبرج کے دل میں خوف طاری ہوا پس وہ بھاگ کھڑا ہوا اور کھجور کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ ہوا کے جھونکے سے اس کا لباس سنبھلا نہ گیا اور معلوم ہوا کہ وہ ایک نامرد غلام ہے (نہ وہ مرد ہے نہ عورت)

اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۝

جب تم نے یہ بات سنی تو گمان کرتے مومن مرد اور عورتیں اپنے نفسوں پر اچائی کا

وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ

اور کہتے کہ یہ صاف بہتان ہے کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ

شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ

یہیں جب گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے

الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

وِیہیں اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت دنیا و

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

آخرت میں تو پکڑ لیتا تم کو بوجہ اس کے جس بات میں تم گھسے تھے بڑا عذاب

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَافُؤَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ

جب زبان و زبانی ایک دوسرے سے سنتے تھے اور اپنے منہ سے بیان کرتے تھے جس کا تم کو کوئی علم

پس حضرت علی اس کو خدمت رسالت میں لائے۔ اور سارا ماجرا بیان کیا اور یہ آیتیں مابین کی پاک وامنی کی ترجمانی کے لئے

اُتھیں۔ یہ روایت تفسیر برہان و صافی میں مفصلاً امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیہما السلام سے مختلف سندوں سے منقول

ہے۔ نیز بروایت ابن ابیہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی مروی ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔

بِأَنفُسِهِمْ۔ یعنی مومن مردوں اور عورتوں نے ان پر اچھا گمان کیوں نہ کیا جو ان کے لئے اپنے نفسوں کی طرح تھے کیونکہ

سب مومن ایک دوسرے کے ساتھ نفس و احد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حکم ہے کہ دوسرے مومن کے لئے وہی پسند کرو جو

اپنے لئے پسند کرتے ہو اور کیوں نہ اس کو افک اور بہتان قرار دیا ہے پھر کیوں نہ چار گواہ پیش کئے۔ یہ سب تنبیہات ہیں کہ مومن

کو ایسی بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً ائمہ المومنین کے حق میں زبان کشائی قطعاً مومن کو زیعہ نہیں دیتی اور جب عام

مومنوں پر حسن ظن کا حکم ہے۔ تو اپنی ماں پر بدگمان ہونا کہاں کی شرافت ہے؟

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ۔ یعنی سنی سنائی باتوں کو باور کر لیتے تھے اور پھر آگے پھیلا نا شروع کر دیتے تھے جو قطعاً خلاف عقل

و دیانت ہو کیے علماء بعد از شرافت بھی ہے۔ تَلَقَّوْنَهُ بَافُؤَاهِكُمْ کا معنی ہے اپنے مومنوں سے دوسروں تک پہنچانا اور تَلَقَّوْنَهُ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ ۱۵ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

نہ تھا اور تم اس کو خیال کرتے تھے معمولی حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک غیر معمولی ہے اور کیوں نہیں جب تم نے اس کو

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا ابْهَتَانُ

سناتے کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ایسی باتیں کریں تو پاک و پاکیزہ ہے (اے اللہ) یہ زبردست بہتان

عَظِيمٌ ۝ ۱۶ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ

ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی بات مت کرنا زندگی بھر اگر تم ہو

مُؤْمِنِينَ ۝ ۱۷ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ۱۸

مومن اور بیان کرتا ہے تمہارے لئے آیتیں اور وہ خدا ہے علیم و حکیم ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ

تحقیق جو لوگ چاہتے ہیں کہ پچھلے بری بات ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

وردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں اور اللہ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں

تَعْلَمُونَ ۝ ۱۹ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

جانتے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ

بِالسِّنِّتِ كَلِمَةً كَامَةً سَبْعًا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ۝ ۲۰

وَلَوْلَا مَقْصُودٌ بِهِ كَلِمَةً كَامَةً سَبْعًا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ۝ ۲۰

تمام مومنوں پر واجب ہے ایسی بات مت سنیں اور بیان کرنے والے کو فوراً ٹوک دیں جب تک اس کے پاس گواہ عادل موجود

نہ ہوں ورنہ افرا کا گناہ ہوگا۔

سُبْحَنَكَ۔ اس مقام پر تنزیہ پروردگار کا کلمہ اظہار حیرت و تعجب کے لئے ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْتَبُونَ بِكَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا مِنْ قَبْلِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ۝ ۲۱

میںبت اور بہتان میں فرق بیان کرنا جو اس میں نہ ہو اس کو بہتان کہتے ہیں اور یہ دونوں گناہان کبیرہ میں داخل ہیں جب انسان

میںبت اور بہتان میں فرق بیان کرنا جو اس میں نہ ہو اس کو بہتان کہتے ہیں اور یہ دونوں گناہان کبیرہ میں داخل ہیں جب انسان

رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ط

درگذر کر تیرا لاجیم ہے (تو تم پر عذاب آجاتا) اے وہ جو ایمان لائے ہو نہ اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا

اور جو اتباع کرے گا نقش قدم شیطان کی تو وہ توحکم دیتا ہے بدکاری اور برائی کا اور اگر نہ ہوتا

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ

اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ پاکیزہ ہوتا تم میں سے کوئی کبھی لیکن اللہ

کسی دوسرے کو ایک گناہ کرتا ہوا دیکھے اور گواہ نہ موجود ہوں پھر اس کو آگے بیان کرے تو شرعاً اس کو بھی افترا اور بہتان سمجھا جائے گا اور حاکم شرع کے سامنے مقدمہ پیش ہونے کی صورت میں اس پر جاری ہوگی۔ خداوند کریم مومنوں کو لوگوں کی عیب جوئی اور عیب گوئی سے منع فرماتا ہے۔ پس مومن کا حق یہ ہے کہ اس کی بُرائی بیان نہ کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں دُعا خیر کرے اور دوسروں کی غلطی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور اپنی اسی قسم کی یا اس سے سنگین غلطیوں کی اللہ سے معافی طلب کرے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے غیبت یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کا ایسا عیب بیان کرنا جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور بہتان یہ ہے کہ اس کے متعلق ایسی بری بات کی نسبت دینا جو اس میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو شخص مومن کے متعلق آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بُرائی بیان کرے وہ اسی آیت کا مصداق ہے۔ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور! بعض اوقات میرے پاس مومن کا شکوہ پہنچتا ہے جو مجھے ناگوار ہوتا ہے جب اس سے اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو ہر می اللہ بتاتا ہے حالانکہ جن لوگوں نے مجھے بتایا تھا وہ بھی جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا مومن بھائی کے متعلق اپنی آنکھوں اور کانوں کو بھی جھوٹا سمجھو۔ اگر پچاس آدمی اس کا عیب بیان کریں اور وہ اپنی صفائی پیش کرے تو ان سب کو جھوٹا سمجھو اور اس کی بات مان لو اور اس کی کسی غلطی کو اچھالنے کے درپے نہ ہو۔ اور اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کی عزت و شان میں فرق پڑتا ہو ورنہ اسی آیت کے مصداق ہو جاؤ گے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ حضرت علی کی کتاب میں ہے ایک دن جناب رسالت مآب نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کبھی کسی مومن نے دنیا و آخرت کی بھلائی نہیں پائی مگر اللہ پر حسن ظن رکھنے سے اور مومن کی غیبت سے اجتناب کرنے سے اور اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ توبہ و استغفار کے بعد اللہ کسی مومن کو گرفتار عذاب نہیں کرتا۔ مگر اس صورت میں کہ اللہ پر وہ بدظن ہو جائے اور مومنوں کی غیبت کا مرتکب ہو جائے۔ (برہان نقل عن کتب الشیعہ)

کو ۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آيَةُ مجیدہ میں شیطان کی اتباع سے منع کیا گیا ہے اور قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ مومن کی بلبلی بیان کرنا اور سننا اور اس کو اچھا نہ سمجھنا شیطان کی اتباع ہے پس مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب ایک کا گلہ دوسرے کے سامنے ہو تو وہ بیان کرنے والے کو ٹوک دے ورنہ اس مجلس سے اٹھ کھڑا ہو اور یہ ہے مومن بھائی کی غیبی امداد۔ چنانچہ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مالک اشتر کا گزر بازار کو ف سے ہوا تو دیکھا کہ ایک دوکان میں اس کا گلہ جاری ہے پس اس جانب سے کھڑا ٹکلیا اور ان سنی کر کے آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں گلہ کرنے والے سے کسی نے کہہ دیا کہ مالک اشتر یہی تھے جو بھی کپڑے کا دامن منہ کے آگے لٹکا کر گذر گئے وہ شخص فوراً شرمندگی محسوس کر کے معافی طلب کرنے کے لئے پیچھے دوڑا۔ حضرت مالک اشتر ایک مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھ رہے تھے جب فارغ ہوئے تو اس شخص نے معافی مانگ لی۔ پس مالک اشتر نے جواب دیا کہ میں تیرے لئے ہی مسجد میں آیا ہوں اور یہ دور کعت نماز بھی میری بخشش کے لئے پڑھی ہے اور میری بخشش کے لئے ہی خدا سے دعا کا طالب ہوں یہ کروار تھا علی کے شیعوں کا جن کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لئے باعثِ صداقت ہے۔

لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ۔ اس کلمہ کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے لیکن آیت نمبر ۲ میں مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو تم جو بھی کسی مومن بھائی کی غیبت اور شکوہ میں مصروف ہوتے ہو اور اس کی بُرائی کو اچھالتے ہو تو تمہیں فوراً گرفتار عذاب کر لیا جاتا لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تم کو توبہ و استغفار کا موقع دیا ہے۔ پس وہ فوری عذاب نہیں بھیجتا اور آیت نمبر ۲ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے ورنہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا دامن و اغوار نہ ہو۔ پس اس کی پردہ پوشی ہی تمہاری پاکیزگی کی ضامن ہے۔ نیز اس کا یہ بھی فضل ہے کہ تم جب ایک دوسرے کی پردہ دری کرتے ہو اور پھر معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور تمہیں پاکبازی کی تلقین کرتا ہے۔ اگر اللہ کا یہ فضل عظیم اور احسان جیم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاکباز نہ ہوتا پس ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جاتا اور انسانی تمدنی زندگی ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہ رہ سکتی۔ پس حسن ظن ہی کے نتیجہ میں اور اللہ کی پردہ پوشی کے ہی طفیل سے دنیا والوں کی ساکھ قائم ہے اور نظام تمدنی کو بقا حاصل ہے۔

وَلَا يَأْتِيَكِلِ۔ تفسیر مجمع البیان میں اس کے شان نزول کے متعلق وارد ہے کہ مسطح بن اثاثہ جو حضرت ابوبکر کا خالہ زاد بھائی مہاجر اور بدری بھی تھا بوجہ تنگ دستی اور افلاس کے حضرت ابوبکر اس کے تمام اخراجات کی کفالت کرتے تھے جب حضرت عائشہ پر الزام و اتہام کے قصے کو سہادی گئی تو یہ شخص بھی انہیں میں سے ہو گیا۔ پس حضرت ابوبکر نے اس سے قطع تعلقی کر لی اور قسم کھالی کہ آئندہ اس کی کسی قسم کی مدد نہ کروں گا۔ اسی طرح بعض دوسرے لوگوں کے متعلق بھی روایات وارد ہیں۔ پس یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور مسلمانوں کو در گذر کی تلقین کی گئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ۔ بعض لوگ عوام شیعہ کے سامنے یہ آیتیں پیش کر کے حضرت عائشہ کی فضیلت کے گن گاتے ہیں اور شیعہ عوام کو کوستے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں جو حضرت عائشہ کی پاک و امنی اور عفت میں شک کرتا ہو بلکہ شیعہ عقیدہ کی رو سے انبیاء و اوصیاء کی بیویاں اگرچہ کافر ہوں پاک دامن اور پاکباز ضرور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح ؑ اور حضرت لوط ؑ کی بیویوں کو

يُرْكِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ

پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ سنے جاننے والا ہے اور نہ کوتاہی کریں صاحبان فضل و وسعت

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

تم میں سے کہ دیں قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اور معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بخش دے تم کو

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

اور اللہ غفور رحیم ہے تحقیق جو لوگ بہتان لگاتے ہیں پاک دامن

الْعُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عفت پسند اور ایماندار عورتوں پر ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا و آخرت میں اور ان کے لئے بڑا

عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَ

مذاب ہو گا جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ

ان کے پاؤں ان کاموں کی جو کرتے تھے اس دن پوری دے گا خدا ان کو

قرآن نے کافروں کے ذمہ میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن شیعہ مذہب کی رو سے ان کا کردار ملوث نہ تھا۔ بنا بریں شیعہ مذہب حضرت عائشہ کو انکے قصہ میں بری الذمہ سمجھتا ہے۔ البتہ شیعوں کو حضرت عائشہ سے یہ اختلاف ہے کہ اس نے حضرت علی پر خروج کر کے اور وصیت پیغمبر کو پس پشت ڈال کر ایمان کے تقاضوں کو ٹھکرا دیا۔ پس وہ ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکی۔

یَوْمَ تَشْهَدُ یعنی بروز قیامت جب گنہگار انسان اپنے کرتوتوں کا انکار کریں گے تو ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پس محشر کے بھرے میدان میں شرمندہ ہو کر جہنم جائیں گے۔ اور اعضاء کی گواہی کی نوعیت کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ ﴿۲۵﴾ اس مقام پر دین کا معنی ہے بدلہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کا معنی مذہب ہو اور جزا مضاف محذوف ہو یعنی اللہ ان کو اپنے دین کی جرائے معصوم دیگا۔

دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْحَيْثُ

جزا صحیح اور جان لیں گے تحقیق اللہ ہی حق مبین ہے خبیث

لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ

عورتیں خبیث مردوں کے لئے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں وہ بری ہیں ان (اتہامات) سے جو کہتے ہیں

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

(لوگ) ان کے لئے بخشش اور رزق باکرامت ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نہ اندر جاؤ گھروں کے اپنے گھروں

الْحَبِيثُ الخ۔ آیت مجیدہ کے معنی میں تین اقوال ہیں (۱) جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ زانی مرد کو مومنہ عقیفہ سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ بدکار یا مشرک عورتوں سے شادی کر لیا کریں۔ اسی طرح زانیہ عورتوں کو مومن پاکباز مردوں کے جالہ عقد میں نہیں جانا چاہیئے بلکہ وہ زانیوں اور مشرکوں کے لئے ہی موزوں و مناسب ہیں۔ چونکہ اس زمانہ میں چند مرد عورتیں اعلانیہ بدکار و زانی تھے۔ پس مومنوں کو تنزیہاً ان کے رشتہ ناطہ سے منع کیا گیا۔ پس اس مقام پر دوبارہ اسی حکم کا اعادہ فرمایا ہے کہ خبیث عورتوں کو خبیث مردوں کے لئے رہنے دیا جائے۔ اور خبیث مردوں کے لئے خبیث عورتیں مناسب ہیں اسی طرح پاکدامن عورتیں پاکباز مردوں کے لئے موزوں ہیں۔ اور پاکباز مرد پاکدامن عورتوں کے لئے موزوں ہیں اور یہ لوگ عامۃ الناس کی بدگمانیوں اور اتہامات سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ (۲) بری باتیں بُرے مردوں کے لئے زیبا ہیں اور بُرے مرد بُری باتوں کے لئے موزوں ہیں اور اچھی باتیں اچھے مردوں کو تزییب دیتی ہیں۔ اور اچھے مرد اچھی باتوں کو اپنا یا کہتے ہیں (۳) بدکرداری بطینت مردوں کے لئے ہے اور بطینت مرد بدکرداری کیلئے ہیں اور اچھے اعمال نیک طینت مردوں کے لئے اور نیک طینت مرد اچھے اعمال کے لئے ہیں پہلا قول صادقین علیہا السلام سے مروی ہے۔ (عن الجمع)

رُكُوعًا غَيْرَ كَغَيْرِ خَلْعٍ كَالْمَنْعَةِ حَتَّى تَتَأْتُوا صَوَامِعَ ۝ اس مقام پر استیذان کے معنی میں ہے یعنی اگر کسی کے گھر میں جانا مطلوب ہو تو بلا اطلاع اور بلا اجازت اندر نہ جاؤ خواہ کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کا گھر ہو یا کسی اجنبی کا گھر ہو پس مومن کو چاہئے کہ دروازہ پر کھڑے ہو کر یا تو اندر آنے کے لئے صراحتاً آواز کر کے پوچھ لے یا کوئی کام ایسا کرے جس سے اذن طلبی سمجھی جاتی ہو۔ مثلاً کھانسی لے یا جوتے کو

بِیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَلَسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ

کے سوا یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو اس کے اہل پر یہ (طریقہ) اچھا ہے تمہارے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

لے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پس اگر نہ پاؤ اس میں کوئی آدمی تو نہ اندر جاؤ اس کے

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى

یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے اور اگر تم کو کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ (طریقہ) بہتر ہے

لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تمہارے لئے اور اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ اندر جاؤ ایسے گھروں کے

تَدْخُلُوا بِیُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

جو رہائشی نہ ہوں کہ ان میں تمہارا فائدہ ہو اور اللہ جانتا ہے

مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ

جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کہہ دو مومنوں کو کہ بند رکھیں اپنی آنکھیں (حرام سے)

زور زور سے زمین پر مارے یا تسبیح و تحمید کی آواز زبان سے بلند کرے تاکہ صاحب خانہ سمجھ جائے کہ کوئی اندر آنا چاہتا ہے پس وہ سنبھل جائے۔ ارشاد ہے۔ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (پہلے رکوع نمبر ۱۱) یعنی جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ بھی دوسرے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس آیت میں استیذان کا لفظ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا ماں کے پاس بھی جانے کے لئے اجازت کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! اس نے عرض کی کہ اس کا میرے سوا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ہر دفعہ میں اذن حاصل کر کے اندر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اس کے ننگے جسم پر نگاہ کرے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اجازت لے کر جایا کرو۔

مسئلہ۔ بروایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بیٹے کو باپ کے ہاں جانے کیلئے اجازت کی ضرورت ہے لیکن باپ کو بیٹے کے گھر جانے کیلئے اجازت طلبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی یا بہن شادی شدہ ہوں تو ان کے گھر

میں جانے کے لئے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔

وَتَسَلَّمُوا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے سلام دو پھر اجازت لے کر اندر جاؤ اور بعضوں نے کہا ہے کہ تسلیم کا عطف استیسا پر عطف بیان ہے۔ یعنی اذن حاصل کرو۔ بایں طور کہ پہلے سلام کہو۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ ایک شخص دروازہ پیغمبر پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت لینے کی غرض سے لکھا نہا پس آپ نے ایک عورت روضہ نامی کو فرمایا کہ دروازہ پر جاؤ اور اس کو یہ بات سکھاؤ کہ پہلے السلام علیکم کہے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرے۔ چنانچہ اس نے باہر یہ بات سن لی اور اس پر عمل کیا تو آپ نے اجازت دیدی۔

فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ۔ یعنی اگر گھر میں کوئی آدمی موجود نہ ہو تو بجائے داخل ہونے کے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اور اگر گھر میں کوئی موجود ہو اور وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے اور کہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلا جانا چاہیے۔

غَيْرَ مَسْكُونَةٍ۔ یعنی غیر آباد اور غیر رہائشی مکانات میں جانا ممنوع نہیں ہے اور اس کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔

۱۔ ہمان خانے۔ مسافر خانے ہوٹل اور حمام وغیرہ اس سے مراد ہیں۔ پس ضرورت کے تحت ان میں جایا جاسکتا ہے۔

۲۔ اس سے مراد خرابے اور اجارہ مقامات ہیں جہاں قضائے حاجات کے لئے انسان جاسکتا ہے۔

۳۔ تجارتی منڈیاں اور مال گودام وغیرہ اس سے مراد لئے گئے ہیں۔ جن میں لوگوں کے سامان جمع ہوتے ہیں۔ پس ہر شخص اپنی غرض سے وہاں جاسکتا ہے۔

رہی دوران سفر میں مسافروں کی قیام گاہیں مراد ہیں اور علامہ طبرسی نے فرمایا ہے کہ ایک معنی مراد لیا جائے۔ جس میں یہ سب چیزیں آجائیں تو بہتر ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ظاہر اوصاف نیت سے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت میں بُرائی ہوتی ہے۔ پس وہ گھروں میں لوگوں کی عیب جوئی کے لئے جاتے ہیں۔ پس فرمایا کہ میں ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں اور ان آیات مجیدہ میں معاشرۂ انسانیہ کی بہتری و عمدگی کے لئے جو درس دیا گیا ہے۔ اگر انسان صحیح طور پر اس کا عامل ہو جائے تو یقیناً معاشرے کی اکثر بشتِ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ خداوند کریم تمام مومنین کو عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

فَكَذَّبُوا مُوسَىٰ بِآيَاتِهِ۔ آیت مجیدہ میں خداوند کریم نے تمام مومنوں کو ہر اُسی چیز سے نظر کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن زید کا قول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں

حفظ فرج کا حکم ہوا ہے اس سے مراد زنا سے بچنا ہے لیکن اس مقام پر حفظ فرج سے مراد پردہ ہے۔ یعنی اپنی آنکھوں کو دوسروں کی شرمگاہوں کے دیکھنے سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کو دوسروں کی نظروں سے بچاؤ۔ اور یہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا مرد کے لئے مرد کی شرمگاہ دیکھنا بھی حرام ہے اور عورت کے لئے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی حرام ہے۔

أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

اور بچائیں اپنی شرم گاہوں کو (حرام سے) یہ بہتر ہے ان کے لئے تحقیق اللہ جانتا

خَيْرٌ رَّبًّا يُصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

ہے جو وہ کرتے ہیں اور کہہ دو مومن عورتوں کو کہ بند رکھیں اپنی آنکھیں (حرام سے)

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

اور بچائیں اپنی شرم گاہوں کو (حرام سے) اور نہ ظاہر کریں اپنے (مقام) زینت مگر جو ظاہر ہوں ان میں سے اور

لَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں اوپر اپنے سینوں کے اوپر اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

اپنے شوہروں کے لئے یا اپنے باپوں کے لئے یا شوہروں کے باپوں کے لئے یا اپنے بیٹوں کے لئے

وَقُلْ لِلْعَوَامِتِ اس جگہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر اس چیز سے نظر کو بند رکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں تاکہ غیر کی نظر اس پر نہ پڑے خواہ عورت ہو یا مرد۔

وَلَا يُبْدِينَ عورت کو اپنی زینت کے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور زینت سے مراد مقام زینت ہے۔

یعنی ہر نامحرم سے اپنے مقامات زینت کو پوشیدہ رکھیں۔ سوائے ان مقامات کے جو کام کاج کے وقت بالعموم کھلے

رہتے ہیں اور اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں (۱) لباس غنچال کنگن اور جھکے مراد ہیں (۲) آنکھوں کا سرمہ انگوٹھی۔

رخسارے اور ہتھیلیوں کا خضاب مراد ہے (۳) آنکھوں کا سرمہ کنگن اور انگوٹھی مراد ہے (۴) چہرہ اور ہتھیلیاں مراد

ہیں۔ ہر کیف علمائے امامیہ کے نزدیک عورت پر پردہ اس طرح واجب ہے کہ اپنے تمام اعضاء حتہ کہ بال بھی تمام نامحرموں

سے پوشیدہ رکھے اور عورت کے وہ اعضاء جو بالعموم کام کاج کے لئے اور گھریلو ضرورتوں یا معاشی مجبوریوں کے لئے

کھلے رہتے ہیں۔ نامحرم لوگوں پر واجب ہے کہ ان کی طرف نظر اٹھائے۔ چنانچہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پس اتفافی نظر

پڑ جانا گناہ نہیں لیکن عمدہ شہوت سے بار بار دیکھنا گناہ ہے۔

وَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عورت کے لباس میں ضروری ہے کہ قدم ٹخنوں تک ڈھکے ہوئے ہوں اور ہاتھ پہنچوں

تک پوشیدہ ہوں اور اس کے بال مقنعہ سے چھپے ہوں پھر اپنی اوڑھنیوں کے زائد حصہ سے اپنے سینہ اور چھاتیوں کو

بَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے شوہروں کی بیویاں یا اپنے بھائیوں کے لئے یا بھائیوں کی اولاد کے لئے یا بہنوں کی اولاد کے لئے

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتُ أَيْمَانِهِنَّ أَوِ الذَّبَّاعِينَ غَيْرِ أُولَى

یا اپنی (مومن) عورتوں کے لئے یا اپنی کنیزوں کے لئے یا ان خدمت گاروں کے لئے جو نہ خواہش رکھتے ہوں

الرَّبِّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

مردوں میں سے یا وہ بچے جو نہ مطلع ہوں عورتوں کی شرکاء ہوں پر اور

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ

نہ قدم (زمین پر) زور سے ماریں تاکہ پتہ چلے اس کا جو مخفی ہے ان کی

ڈھانپ لیں کہ دیکھنے سے کوئی حصہ نمایاں معلوم نہ ہو اور گھر سے نکلیں تو نظر نہ پڑے۔ اور وقار سے چلیں اور یہی پردہ کا صحیح مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں جن لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ یہ ہیں: (۱) شوہر (۲) شوہر کا باپ (۳) بیٹے (۴) شوہر کے بیٹے (۵) باپ (۶) بھائی (۷) بھائی کی اولاد (۸) بہنوں کی اولاد (۹) مومن عورتیں (۱۰) کنیزیں (۱۱) وہ خدمت گار جن میں مردوں کی خواہش نہ رہی ہو۔ مثلاً احمق یا بوڑھا (۱۲) کم سن بچے۔ آیت مجیدہ میں مومن عورتوں کا مومنہ عورتوں اور کنیزوں سے پردہ نہیں ہے گویا کافروں۔ مشرکوں۔ یہودیوں۔ نصرا نیوں اور مجوسیوں کی عورتوں سے بھی ان کو پردہ کرنا چاہئے تاکہ وہ گھروں میں جا کر اپنے مردوں کے سامنے ان کا حلیہ و صورت بیان نہ کریں۔

تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ سے دریافت کیا کیا کہ محرم مرد عورت پر کس حد تک نظر کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ محرم مرد کے لئے عورت کا چہرہ، تشکیلات اور قدم دیکھنا جائز ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اہل تہامہ کی عورتیں۔ بدوی عورتیں۔ دیہاتی عورتیں اور کافر عورتیں چونکہ روکنے سے رکتی نہیں ہیں۔ لہذا ان کی طرف نظر کرنا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیوانی اور پاگل عورتوں کی طرف نظر کی جاسکتی ہے اور ان کے بال اور جسم کو بھی دیکھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اتفاقی ہو۔ عمدانہ ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ حضورؐ نے فرمایا فرمی عورتوں کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ لہذا ان کے بال اور ہاتھوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جس عورت سے شادی کرنے کا خیال ہو تو کیا اس کو غور سے دیکھنا جائز ہے آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری روایت میں ہے اس کا چہرہ اور کلائیوں دیکھنا جائز ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ اس کے بال اور مقامات حسن کو بھی دیکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ بری نظر سے نہ ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ زرخیز غلام اپنی مالکہ کے بالوں کی طرف نظر کر سکتا ہے۔
 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کا ملازم ہے جو حسی ہے کیا وہ گھر میں خدمت کرتے ہوئے
 عورتوں کے بالوں کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں
 علی حیو بیہن۔ جیو جمع ہے جیب کی۔ اور یہاں سینہ مراد ہے یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کے ٹانڈ حصہ کو
 سینہ پر ڈال دیں۔ تاکہ غائب نہ ہو سکے۔ اس کی مزید تشریح ہماری کتاب اسلامی سیاست میں ملاحظہ ہو۔
 اُولَی الْأَرْبَةِ۔ اَرَبْ یارب سے فعل کا وزن ہے اور اس کا معنی ہے خواہش۔

تنبیہ۔ ہمارے ہاں جو پردہ رائج ہے اس میں شرعی پابندیوں کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے مثلاً بعض خاندانوں میں
 پردہ صرف ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو اس خاندان کے افراد نہ ہوں۔ اور یہ رواج اکثر سادات خاندانوں میں پایا جاتا ہے بعض
 خاندانوں میں پنج قوموں کے افراد سے پردہ نہیں کیا جاتا اور وہ خدمت گزاری یا دیگر ضروری امور کے لئے آزادانہ طور پر گھروں
 میں آتے جاتے ہیں۔ یہ رواج بڑے بڑے گھرانوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں پردہ کا رواج اس طرح ہے کہ نہالی
 اور دو ہال سے پردہ نہیں ہوتا۔ باقی ہر ایک سے پردہ ہوتا ہے۔ آیت مجیدہ میں صاف و صریح الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر محرم
 سے پردہ واجب ہے اور جن جن لوگوں کو محرم بیان کیا گیا ہے ان کی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔ اور پردہ کی صورت یہ ہے کہ عورت
 اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے اور گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں اپنی نظر کو نیچا رکھے تاکہ غیر محرم سے آنکھیں دوچار نہ ہوں۔ خواہ
 رسمی برقعہ سر پر ہو یا نہ ہو۔ سر کی اوڑھنی برقعہ کا کام بخوبی دے سکتی ہے جس طرح ایرانی عورتوں میں رواج ہے۔ اور مردوں پر بھی
 واجب ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ البتہ جس عورت سے شادی کا ارادہ ہو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور طبیب و
 ڈاکٹر کے لئے بیمار عورت کی طرف تشخیص مرض و علاج کے لئے دیکھنا جائز ہے۔ پس باریک لباس پہن کر عورتوں کا گھروں
 سے نکلنا یا نیم برہنہ لباس میں ملبوس ہو کر سڑکوں بازاروں اور کوچوں گلیوں میں پھرنا آوارگی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ خدا
 مومن عورتوں کو محفوظ رکھے۔ آمین

اَلَا یَا حَی۔ یہ ایم کی جمع ہے اصل میں ایام تھا۔ خلاف قیاس اس کو قلب کر کے ایامی بنایا گیا
 شادی کرنے کا حکم ہے اور اس کا معنی ہے غیر شادی شدہ۔ خواہ مرد ہو یا عورت اور کنوارہ ہو یا راندہ اور انکھوا کا امر
 بتلاتا ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی شادی کرنا یا کرنا مستحب کام ہے۔ نکاح کا معنی ہے خود شادی کرنا اور انکاح کا معنی
 ہے کسی دوسرے کی شادی کرنا اور منکم کی ضمیر مخاطب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آزاد مرد و عورت جو تم میں سے ہوں۔ ان
 کی شادی کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ غلام و کنیز جو نیک اور مومن ہوں۔ ان کی بھی شادی کرنا اللہ کو
 محبوب ہے۔

اِنَّ یَکُونُوا ۛ۔ یہ آزاد لوگوں کی شادی سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہ فقیر و نادار ہوں گے تو خدا ان کو غنی کر دے گا۔

زَنِيْتِهِنَّ وَيُؤْوِيْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

زینت سے اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب اے ایمان والو! تاکہ بچسکاؤ پاؤ

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

اور نکاح کرو اپنے غیشتادی شدہ افراد اور نیک غلاموں اور کنیزوں کا اگر

يَكُونُوا أَفْقَرًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

نادار ہوں گے تو ان کو غنی کر دے گا خدا اپنے فضل سے اور خدا وسیع قدرت و علم والا ہے

وَلَيْسَتْ تُخَفِّفُ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور پاکدامن رہنا چاہیے ان کو جو نہیں کر سکتے نکاح (بوجہ ناداری کے) یہاں تک کہ خدا ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

اور جو لوگ چاہیں مکاتب ہونا متبار بے غلاموں میں سے تو ان کو مکاتب بناؤ اگر جانتے ہو

فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا

ان میں خوبی اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا اور نہ مجبور کرو اپنی

فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لوٹریوں کو برائی پر اگر وہ چاہیں پاکدامنی تاکہ حاصل کرو فائدہ دنیادی زندگی کا

غلاموں اور کنیزوں سے اس کا اس لئے تعلق نہیں کہ ان کا فقہ مالکوں پر واجب ہوا کرتا ہے۔

جناب رسالت مآب سے حدیث صحیح میں مروی ہے کہ جو شخص میری فطرت کو دوست رکھتا ہو۔ اس کو چاہیے کہ میری سنت پر عامل ہو اور میری سنت ہے نکاح۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اے نوجوانو! اگر تم میں طاقت ہے تو ضرور شادی کرو۔ کیونکہ شادی کرنے سے آنکھ میں حیا رہتی ہے اور شرمگاہ میں عفت رہتی ہے اور جس میں طاقت نہ ہو وہ روزے رکھتا رہے تاکہ حرام کار نہ بن سکے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا۔ شَرُّكُمْ عُنَّا بِكُمْ۔ یعنی تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو شادی نہ کریں آپ نے فرمایا جس کا لڑکا جو ان ہو جائے اور اس کی شادی کر سکے کے باوجود نہ کرے۔ پس لڑکے سے غلطی سرزد ہو جائے تو گناہ میں دو نوباب دبٹا شریک ہوں گے۔ آپ سے مروی ہے کہ خدا نے عرش کے اوپر چار قسم کے آدمیوں پر لعنت بھیجی

اُنکھو کے امر سے یہ بات بالکل واضح دے گئی ہے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی ہو اور دوسرا مومن شادی کی ضرورت رکھتا ہو اور اس کے اخراجات بھی ادا کر سکتا ہو۔ پس خواستگاری کرے تو اس کو رد نہ کیا جائے نہ ہاں اگر کوئی معقول شرعی عذر اس کے پاس موجود ہو تو اس کی خواستگاری کو رد کیا جاسکتا ہے اور جہاں لڑکی والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ خواستگاری کرنے والے مومن کو بلا عذر شرعی رد نہ کریں وہاں غیر شادی شدہ مرد کو بھی تلقین صبر کی گئی ہے کہ اگر وہ شادی کی طاقت نہ رکھتے

ہوں اور اس کے اخراجات کی کفالت نہ کر سکتے ہوں تو لَيْسَتْ تَعْفُفٌ یعنی عقیف و پاکدامن بن کر رہیں۔ حرامکاری کی طرف راغب نہ ہوں۔ پس اپنے نفس پر قابو پا کر رہیں۔ یہاں تک کہ خدا ان کی مالی حالت کو اچھا کر دے۔ گویا صبر کرنا اور حکم خدا کے ماتحت پاکدامن رہنا غنا کا پیش خمیہ ہے۔ پس خدا اپنے فضل و کرم سے ایسے نوجوانوں کو رزق حلال فراوانی سے عطا فرمائے گا۔ اور آیت مجیدہ میں اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ - اس آیت مجیدہ میں غلاموں کی کتابت کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غلام کی قیمت مقرر کر لی جائے اور غلام سے کہا جائے کہ تم اپنی مقررہ قیمت ادا کرنے کے بعد آزاد ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں مشروط اور مطلق۔

وہ غلام جس کی قیمت ڈال کر یہ شرط لگا دی جائے کہ جب تک پوری قیمت نہ ادا کر دے گا پورے غلام رہے گا۔

مکاتب مشروط

وہ غلام جس کی قیمت مقرر کر کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اپنی قیمت میں سے وہ جس قدر ادا کرنا جائے گا اسی قدر آزاد ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر اس کی قیمت میں سے ادائیگی رہ جائے گی۔ اسی نسبت سے وہ غلام رہ جائے گا۔

مکاتب مطلق

آیت مجیدہ میں ارشاد ہے کہ اگر غلام تم سے خواہش کریں مکاتب ہونے کی تو تم سخی سے کام نہ لو بلکہ خندہ پیشانی سے ان کو مکاتب بنالو۔ بشرطیکہ ان میں خیر اور بھلائی تم کو معلوم ہو۔ اور تفسیر صافی میں بروایت فقیہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غیر کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید و نبوت پڑھتا ہو اور رقم کمالینے کا فن اور ہنر اس کے ہاتھ میں ہو جس کے ذریعے سے لکاکر اپنا مقرر شدہ مال کتابت ادا کر سکتا ہو۔ اور کافی کی روایت میں آپ سے منقول ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص سے غلام کتابت کرنا چاہتا ہے حالانکہ مالک کو پتہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا یا بہت کچھ مال ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کو مکاتب بنالے خواہ وہ بھیک مانگ کر ہی اپنی قیمت ادا کرے کیونکہ خدا اپنے بعض بندوں کے ذریعے سے دوسروں کو رزق دیتا ہے۔ اور مومن کی مدد کرنا جائز ہے۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ - غلام کو مکاتب کرنے کے بعد حکم ہے کہ خدا نے تم کو جو مال عطا فرمایا ہے اس سے غلام کو بھی کچھ دو یعنی مقررہ قیمت سے کمی کر دو۔ چنانچہ بروایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا رقم وصول کرنے کے لئے جو قسطیں مقرر کی جائیں ان میں کمی کرنی چاہیئے نہ کہ زیادتی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے چھ ہزار میں سے اپنے غلام مکاتب کو ایک ہزار معاف کر دیئے تھے اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آیت مجیدہ تمام مومنین کو مکاتب غلاموں کی آزادی میں امداد کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ یعنی سب مل جل کر اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی قیمت ادا کر کے آزادی کا سانس لے سکے۔ اور بعض مفسرین نے رکوۃ کے مستحقین کی فہرست میں جہاں فی الرقاب آیا ہے اس سے مراد مکاتب غلام لئے ہیں

لہذا صدقات واجبہ میں سے ان کی دست گیری کی جاسکتی ہے۔ شریعت مقدسہ کا یہ طریقہ انسانی آزادی کی راہوں کو ہموار کرنے کا بہترین دستور ہے اور خدا برا کرے ان ناپاک اذہان کا جو دورِ حاضر میں آزاد انسانوں کے لئے غلامانہ ذہنیت کا جال بچھا کر مسلمانوں کے خوشنمائیوں کے ذریعے سے ان کی فطری آزادی کے سلب کرنے کے درپے ہیں۔

ولا تنکسھوا۔ علمائے اصولیین میں مفہوم مخالف کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء مفہوم مخالف

مطلقاً اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ بعض مفہوم غایت کے قائل نہیں البتہ مفہوم صفت اور مفہوم شرط کی حجیت کو مانتے ہیں اور اکثر علماء صرف مفہوم شرط کی حجیت کے قائل ہیں اور بعض ہر مفہوم کی حجیت کے قائل ہیں۔ مفہوم غایت جہاں حکم کی حد مقرر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد کے بعد کا حصہ حکم میں شامل نہیں جس طرح کہا جائے اتھوں کو کہنیوں تک دھویا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہنیوں سے آگے دھونا وضو میں شامل نہیں۔

مفہوم وصف۔ جہاں حکم ایک صفت سے وابستہ ہو مثلاً کہا جائے مومن مسکین کو صدقہ دیا جائے تو اس کا مفہوم مخالف یہی ہوگا کہ اگر وہ مسکین نہ ہو تو صدقہ اس کو نہ دینا چاہیے۔

مفہوم شرط۔ جہاں حکم ایک شرط پر معلق ہو مثلاً کہا جائے اگر زید نافر پڑھتا ہو تو انعام کا مستحق ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر وہ نافر نہیں پڑھتا تو مستحق انعام نہیں اور مفہوم شرط باقی دو نو مفہوموں سے دلالت میں مضبوط تر ہے۔

جو لوگ مفہوم کی حجیت کے قائل نہیں ہیں وہ مفہوم شرط پر اسی آیت سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس مقام پر حکم شرط ہے حالانکہ مفہوم شرط یقیناً ممنوع ہے (ترجمہ اپنی کنیزوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاکدامنی چاہتی ہوں) اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ

اگر وہ پاکدامنی کا ارادہ نہ رکھتی ہوں تو ان کو زنا پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ کسی کو زنا کے لئے مجبور کرنا ہر حالت میں ناجائز ہے پس معلوم ہوا کہ مفہوم شرط حجت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم شرط اس وقت حجت ہوتا ہے جب شرط لگانے

میں مصلحت حکم کے علاوہ اور کوئی فائدہ ملحوظ نہ ہو لیکن جہاں شرط لگانے میں کوئی دوسرا فائدہ مد نظر ہو وہاں مفہوم حجت نہیں ہوتا۔ اور اس مقام پر فائدہ یہ ہے کہ آقاؤں اور سرداروں کو غیرت اور حجیت کا درس دیا گیا ہے کہ جب عورت ناقص العقل ہو کر

اور بالخصوص کنیز ہو کر اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کرنا چاہتی ہو تو آزاد انسانوں کو بطریق اولیٰ اس کی عفت کی پاس خاطر کرنی چاہیے اور ثانیاً آیت مجیدہ میں شرط حکم کے لئے نہیں بلکہ موضوع حکم کے لئے ہے کیونکہ جبر و اکراہ اس وقت متحقق ہوتا ہے

جب عورت عفت و پاکدامنی کی خواہاں ہو۔ ورنہ جب عورت خود زنا پر آمادہ ہو تو جبر و اکراہ متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہاں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ کنیز اپنے مولا کی ملکیت میں داخل ہے۔ اور وہ اس سے منفعت حاصل کر سکتا ہے۔ شاید منفعت

بھی اس کے لئے جائز ہو کہ کنیز سے حرام مکاری کے ذریعے روپیہ کمالے اور یہ حرام مکاری مالکوں کے فائدہ کی خاطر حرام قرار نہ دی جائے تو آیت مجیدہ میں اس احتمال کو رد کر دیا گیا ہے کہ زنا ہر ایک کے لئے حرام ہے اور اس کی کمائی کسی صورت میں جائز نہیں قرار دی جاسکتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آیت مجیدہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنیزوں کی عفت کی صورت میں ان کو زنا پر مجبور

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط

اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ہے دیکھنے کی سی جس میں چراغ ہو

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ

کہ چراغ ایک شیشے میں ہو وہ شیشہ ایسا ہو جس طرح ایک چمکدار ستارہ جلایا جائے

نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر وہ اپنے طور پر چراغ کی طرح کام کرے تو اس کی نفی یا نفی پر آیت کی دلالت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کی دلالت واضح ہے کیونکہ اگر اپنے طور پر ان کا یہ فعل جائز ہوتا تو مالکوں کو ان کے جبر واکراہ سے روکا جاتا کیونکہ جائز اور حلال کام کے لئے مالک اپنے غلاموں اور کنیزوں کو مجبور کر سکتا ہے بشرطیکہ ان کے بس میں ہو۔ پس مالکوں کو جبر واکراہ سے روکنا کنیزوں کے لئے اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ لہذا جس طرح زنا اور عورتوں اور مردوں کے لئے حرام ہے۔ اسی طرح غلام اور کنیزیں بھی زنا کی حرمت کے حکم میں شامل ہیں۔

تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر کی چھ کنیزیں تھیں اور وہ ان سے زنا کر کے رقم کما تھا۔ جب زنا کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شکوہ کیا۔ پس یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔

ان اَوْدُنَّ تَحْتُنَا یعنی اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں اور شادی کی خواہشمند ہوں تو ان کی شادی کرادی جائے اور ان کے لئے ایسے مواقع فراہم نہ کئے جائیں اور ایسے حالات پیدا نہ کئے جائیں کہ زنا میں مبتلا ہو جائیں۔ اور مالک کا اپنی کنیز کو شادی سے محروم کرنا بھی اس کی حرام کاری کا راستہ ہموار کرنے کے برابر ہے اور جب مولا کا اپنی کنیز کو حرام کے راستہ پر لگانا ممنوع ہے تو اس سے بدتر ہیں۔ وہ باپ یا بھائی یا اہل خاندان جو اپنی بیٹیوں، بہنوں یا خاندان کی دوشیزاؤں کو شادی سے محروم کر کے ان کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ زنا اور حرام کاری پر مجبور ہو جائیں جس سے پورے خاندان کی عزت و اکبر و خاک میں مل جاتی ہے اور ایسے لوگ دیوث کہلاتے ہیں جو اپنی یا اپنے خاندان کی لڑکیوں کے لئے زنا کے اسباب فراہم کریں اور ان کی بروقت شادی سے عہدہ گریز کر کے اپنی بے غیرتی پر راضی ہوں۔

بَعْدَ احْكَامِهِمْ آیت مجیدہ میں اس بات کا اعلان ہے کہ مالک اگر کنیزوں کو جبر واکراہ سے زنا پر مجبور کرے تو خدا مجبور عورت کا جرم معاف کر دے گا لیکن مجبور کرنے والے مالکوں اور سرداروں کا یہ جرم قابل عفو نہ ہوگا۔

وَكُوْنُ السَّمَوَاتِ آیت مجیدہ میں اس مقام پر مفسرین نے نور کے معنی میں مختلف آراء پیش کی ہیں اور انور کا معنی ہدایت اور مراد ہادی ہے یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کا ہادی ہے (۲) نور کا معنی منور بصورت مجاز مرسل یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو چاند سورج اور ستاروں کے ذریعے روشنی بخشنے والا ہے (۳) نور کا معنی زینت اور مراد مزین ہے۔ یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو انبیاء و اولیاء کے وجود سے زینت عطا کرنے والا ہے اور چونکہ

شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا

(وہ چراغ تیل سے جو نکلا ہو) مبارک درخت زیتون سے کہ نہ شرقی ہو اور نہ غربی کہ اس کا تیل (بوجہ صفائی کے)

يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ

جلنے کے قریب ہو اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے نور ہے نور پر ہدایت کرتا ہے اللہ اپنے نور کی

مَنْ لِّسَاءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عرف جسے چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لئے اور اللہ ہر شے کو جاننے

عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرْ فِيهَا اسْمُهُ لَا

والا ہے ایسے گھروں میں کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کے بلند کرنے کا اور ذکر کیا جاتا ہے ان میں اس کا نام

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ

تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح اور شام ایسے بندے کہ نہیں مشغول کرتی ان کو

تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا

تجارت اور نہ سودا بازی اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾

ڈرتے ہیں اس دن سے کہ بدلیں گے اس میں دل اور آنکھیں

خدا ہر نفع اور احسان و انعام کا فاعل حقیقی ہے۔ اس لئے اس پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جس طرح کسی رحیم کو مبالغہ کے طور پر رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور محسن و منعم پر نور کا مجازاً اطلاق عام عربوں کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں ایک عرب کا شعر استشہاد میں نقل کیا گیا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّا نُوْزِقُوْمَ وَاَنْتُمْ مَائِيْنٌ فِي الظُّلُمِ اَللّٰمِ نُوْرُهَا۔ یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم قوم کے لئے نور ہیں (یعنی ان کے محسن و منعم ہیں) اور اس میں شک نہیں کہ تاریکیوں میں لوگوں کی راہنمائی نور کیا کرتا ہے (یعنی ہم قوم کی ہر مشکل و مصیبت میں ان کی دست گیری کرتے ہیں۔ پس قوم کے لئے مصائب و آلام کی تاریکیوں سے نجات پانے کیلئے ہمارا وجود نور کی حیثیت رکھتا ہے۔

مَثَلُ نُورٍ ۱۳۰ یعنی اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کے لئے نور ہے کہ ان کو کتم عدم سے نکال کر زیور وجود سے آراستہ کرنے والا ہے اور ظلمتِ جہالت سے نکال کر بقعہ نور ہدایت کی طرف لانے والا ہے اور جس طرح ظاہری طور پر شمس و قمر و ستارگان کے ذریعے سے اس نے عالم کو اُجالا کیا۔ اسی طرح معنوی اور روحانی طور پر انبیاء و مرسلین اور اوصیاء طاہرین کے ذریعے سے اس نے ظلمتِ بائے کفر و شرک کو مٹانے کے لئے عالم کو نور ایمان سے تابناک بنانے کا انتظام فرمایا۔ پس اس کے نور کی مثال جس کے ذریعے سے عالم وجود بقعہ نور بنا۔ مثل ایک مشکوٰۃ کے ہے۔ اس جگہ نور سے مراد ایمان یا قرآن یا ذاتِ بابرکات حضرت محمد مصطفیٰؐ ہے اور جو تھا قول یہ بھی ہے کہ نور سے مراد وہ براہین ساطعہ اور ادلہ قاطعہ ہیں جو احقاقِ حق کے لئے باطل کے جملہ پردوں کو چاک کر دیں اور انسانی قلوب میں قندیلِ ایمان کو روشن کر دیں اور پانچواں قول یہ ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اطاعت گزار مومن کی اطاعت کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا قول یعنی ذاتِ رسالتؐ کا مراد لینا زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس میں باقی چار اقوال بھی جمع ہو جاتے ہیں۔

کَشْكُوۡتٍ۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ یہ رومی زبان سے عربی کی طرف لایا گیا ہے اور بعضوں نے اس کو عربی بھی کہا ہے بہر کیف اس سے مراد دیوار میں چراغ رکھنے کا وہ جلا ہے جس کے آگے شیشہ لگا ہوا ہو اور پیچھے کی طرف سے چراغ اندر رکھنے کا راستہ الگ بنایا گیا ہو۔

کَوْکَبٌ دُّدًى ۱۳۱۔ یہ دُر کی طرف منسوب ہے۔ یعنی صاف و شفاف موتی کی طرح چمکنے والا ستارہ۔

مِنْ شَجَرَةٍ۔ یہاں مضاف محذوف ہے۔ یعنی مِنْ ذِیْتِ شَجَرَةٍ

مِیَادِکَۃً۔ زیتون کے درخت کو اس لئے مبارک کہا ہے کہ یہ کثیر المنفعت درخت ہے۔ حتاکہ اس علاقہ کو بھی بابرکت کہا گیا ہے جس میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتا ہے چنانچہ مسجد اقصیٰ کے علاقہ کے متعلق فرمایا بَادِکُنَا حَوْلَہٗ اور فی الجملہ اس کے فوائد یہ ہیں۔

۱) اس کا تیل جلانے کے کام آتا ہے (۲) اس کے ساتھ روٹی کھائی جاسکتی ہے (۳) گھی کی جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے (۴) اس کا رنگ اچھا ہوتا ہے (۵) اس کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے (۶) اس کا کوئلہ اچھا بنتا ہے (۷) اس کی راکھ سے لشٹم صاف کیا جاتا ہے (۸) اس کے تیل نکالنے میں آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مقام پر زیتون کی قید اس فائدہ کے ماتحت ہے۔ کہ اس کے تیل سے جو چراغ جلتا ہے اس کی روشنی صاف اور تیز ہوتی ہے۔ اور مروی ہے کہ طوفانِ لیل کے بعد یہ پہلا درخت ہے جو زمین پر آگاہ اور جس زمین میں یہ درخت آگاہ اس کو انبیاء کا مسکن قرار دیا گیا۔

لَا شَرْقِیَّةٌ وَلَا غَرْبِیَّةٌ۔ یعنی نہ اس پر مشرق کی طرف سے کوئی سایہ پڑتا ہے اور نہ مغرب کی جانب سے بلکہ صبح و شام دھوپ میں رہتا ہے کیونکہ زیتون کا وہ درخت جو سایہ میں ہو اس کا تیل صاف نہیں ہوتا۔

پس آیت مجیدہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے جو نور ہدایت خلق کے لئے معین فرمایا ہے وہ مثل اس صاف و شفاف چراغ کے ہے جو دیوار کے جالے کے اندر ایک صاف شیشے کے پیچھے رکھا ہوا ہو جس کی روشنی موتیوں کی طرح چمکنے والے آسمانی ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا گیا ہو جس پر شرقی یا غربی کوئی سایہ اثر انداز نہ ہوا ہو۔

تاویل آیت

آیت مجیدہ کی تاویل کے متعلق متعدد اقوال ہیں (۱) مَثَلُ نُورٍ میں نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ چنانچہ تفسیر صافی میں بروایت قمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے

ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل اللہ سبحانہ نے اپنے نور کا ذکر فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یعنی ان کا موجب خالق اور مدبر وغیرہ ہے) پھر اس کے نور کی مثال یعنی وہ شمع ہدایت جو اس نے مومن کے دل میں روشن کی ہے وہ دیوار کے جانے کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو اور اس کے آگے شیشہ لگا ہوا ہو پس مومن کا باطن مشکوٰۃ ہے اور اس کا دل شیشہ ہے اور چراغ وہ نور ہدایت ہے جو اس شیشہ قلب سے پھوٹ کر نکلتا ہے اور وجود مومن شجر مبارک ہے جس پر مشرق و مغرب کی ہوائیں اور شماعیں (تہذیبیں) اثر انداز نہیں ہو سکتیں بلکہ وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے اور وہ نور ہدایت جو اس کے کاشانہ دل کو منور کئے ہوئے ہے وہ اپنی ضیاء پاشیوں میں مصروف عمل ہوتا ہے اگرچہ اس کی زبان پر مہر سکوت ہی کیونکہ ہو۔ نور علی نور یعنی فریضہ کے بعد فریضہ اور سنت کے بعد سنت جاری ہے۔ اور اللہ اپنے فرائض اور سنتوں کی طرف جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور یہ مثال اللہ نے مومن کے لئے بیان کی ہے۔ پس مومن کے پانچ نور ہیں۔ (۱) مَثَلُ خَلْقِ النُّورِ۔ یعنی جس کام میں گھستا ہے وہ نور ہوتا ہے۔ گویا مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ ظلماتی کاموں میں داخل ہو بلکہ وہ ہدایت خداوندی اور توفیق حق کے ماتحت ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور نور ہدایت کی طرف قدم بڑھا کر دوسروں کیلئے شعلہ راہ بننا چلا جاتا ہے (۲) مَثَلُ جُودِ النُّورِ۔ اس کا مقصد بھی پہلے فقرہ کی طرح ہے یعنی جس کام سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ وہ ہدایت اور نور ہوتا ہے۔ یعنی ایسی باتوں اور ایسے امور سے گریز کرتا ہے جو خدا کے پسندیدہ نہ ہوں گویا ہر حرام اور گناہ سے بچتا ہے۔ پس ایسے اعمال کرتا ہے جن کا کرنا نور ہے۔ اور ایسے اعمال سے بچتا ہے جن سے بچنا نور ہے (۳) وَعِلْمُهُ نُّورٌ یعنی مومن کا علم اس کے لئے باعث نور و ہدایت ہے گویا وہ علم کو کسب معاش یا تکمیل خواہشات کا ذریعہ نہیں بناتا بلکہ وہ علم کو زینہ رضائے پروردگار قرار دے کر خود بھی اس پر عامل ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی اس کا علم و عمل دعوت حق کا علم بردار ہوتا ہے۔ (۴) وَكَلَامُهُ نُّورٌ۔ یعنی مومن کے کلام میں ظلماتی پہلو کوئی نہیں ہوتا چونکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان ہدایت کی ترجمان ہوتی ہے۔ پس وہ ایسے جملے منہ سے نہیں نکالتا جو عوام کے لئے گمراہی کے موجب ہوں بلکہ اس کا بیان امور حق کا ترجمان اور ناموس شریعت کا پابان ہوتا ہے (۵) وَمَصِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ نُهُماً۔ یعنی بروز محشر اس کا جنت کی طرف جانا نور ہے۔ اس حدیث شریف میں نور کی بھی خوب وضاحت ہو گئی (۶) شِيعِيٌّ كَرْنَا نُوْرًا اور اس کے مقابلہ میں نیکی کو ترک کرنا ظلمت (۷) بُرَائِيٍّ كُوْجُوْرًا اور اس کے مقابلہ میں برائی کرنا ظلمت (۸) نِيْكِيٍّ وَبِدِيٍّ میں تمیز کرنے اور نیکی کے سجالانے نیز برائی سے بچنے کے لئے رضائے حق کی خاطر علم کا حاصل کرنا نور اور اس کے مقابلہ میں صرف جہالت ہی ظلمت نہیں بلکہ ہر وہ علم جو نیت بد سے حاصل کیا جائے یا ترویج باطل اور تردید حق کا اس سے ناجائز فائدہ لیا جائے یا کسب معاش و تکمیل شہوات کا اس کو ذریعہ قرار دیا جائے وہ بھی ظلمت ہے (۹) زَبَانٌ سے جاری کردہ بیان اگر حق و ہدایت کو اپنے دامن

میں لئے ہوئے ہے تو نور ہے ورنہ ظلمت (۵) بیان کردہ ہر چار اوصاف مومن جن کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی جزا جنت ہے اور وہ نور ہے۔ گویا دنیا میں نیکی کرنا نور ہے اور آخرت میں نیکی کی جزا جنت نور ہے۔ اور اس حدیث شریف کی روشنی میں انبیاء و اوصیاء نور ہیں اور محمد و آل محمد علیہم السلام پوری کائنات میں نور نکل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سب انوار کے لئے ان کے انوار طیبہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نور کی ابتدا میں ہم نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے اور اس میں ان لوگوں کے لئے زیادتی معرفت کی راہیں ہموار کی ہیں۔ جن کے دل تعصب و عناد کے پنجروں میں مقید نہیں ہیں۔

دوسری تاویل | شکل نورم میں نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ ہے پس آپ کا سینہ جو گنجینہ علوم البیہ ہے۔ مشکوٰۃ ہے اور آئینہ آپ کا قلب با صفا ہے اور مصباح آپ کی رسالت و نبوت ہے جس پر شرق و غرب کی شعاعیں اثر انداز نہیں۔ یعنی یہودیت و نصرانیت سے متاثر نہیں اور آپ کی نبوت ایک شجرہ مبارکہ سے پھوٹ رہی ہے۔ جو شجرہ نسل ابراہیم ہے اور گردہ محمدی خود سجدہ لوگوں کے لئے ایک بیان واضح ہے۔ اگرچہ وہ خود زبان سے خاموش ہی کیوں نہ رہیں جس طرح زیتون کا صاف تیل آگ چھڑے بغیر جلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بعضوں نے مشکوٰۃ سے مراد حضرت ابراہیم اور ہاجہ سے مراد حضرت اسمعیل اور مصباح سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلیا ہے۔ اور شجرہ مبارکہ نسل ابراہیم ہے کیونکہ اکثر انبیاء ان کی صلب سے پیدا ہوئے اور وہ نہ شرقی ہے اور نہ غربی یعنی نہ نصرانی ہے نہ یہودی کیونکہ نصاریٰ مشرق کی طرف سجدہ کرنے کے پابند ہیں اور یہودی مغرب کی طرف سجدہ کرنے کے پابند ہیں اور یحکاؤ زیتنا یعنی لو کہ قمقمہ نارا کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے وجود فی جہ سے محاسن و کمالات نبوت پھوٹ پھوٹ کر دنیا کو منور کر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی تک ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اور نور علی النور کا مقصد یہ ہے کہ یہی نسل نبوت سے ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مشکوٰۃ سے مراد حضرت عبدالمطلب ہیں اور زجاجہ سے مراد حضرت عبد اللہ ہیں اور مصباح سے مراد خود حضرت رسالت مآب ہیں نہ آپ شرقی ہیں نہ غربی بلکہ کلی ہیں اور مکہ دنیا کا وسط ہے۔ (مجمع البیان)

تیسری تاویل | تفسیر مجمع البیان میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم مشکوٰۃ ہیں اور مصباح حضور ہیں۔ اور اللہ ہماری ولایت کی طرف ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بروایت توحید ابن بابویہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مشکوٰۃ سینہ نبوی ہے اور مصباح سے مراد علوم نبوت ہیں اور زجاجہ حضرت علی علیہ السلام کا سینہ ہے کہ علوم نبوت حضور کے سینہ سے حضرت علی کے سینہ تک پہنچے۔ پس علی کا علم ایک شجرہ مبارکہ علمیہ سے پھوٹتا ہے۔ جس پر نصرانیت و یہودیت اثر انداز نہیں ہے۔ پس وہ نہ شرقی ہے نہ غربی اور یحکاؤ زیتنا کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد کے عالم کی زبان درفشان سے مقاصد علمیہ اور مطالب عرفانیہ ہر وقت صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اور سائل کے سوال سے پہلے وہ اس کا دامن اپنے فیوض علمیہ سے بھر دیا کرتے تھے اور نور علی النور کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد میں امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پس ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا اور ہدایت خلق کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیام قیامت مسلسل جاری و ساری ہے

گا۔ پس یہ وہ اوصیاء ہیں۔ جن کو اللہ نے اپنی زمین کا خلیفہ مقرر فرمایا اور اپنی مخلوق پر ان کو حجت قرار دیا کہ کسی زمانہ میں زمین ان کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی اور جناب رسالت مآب کے ایک مدحیہ قصیدہ میں حضرت ابوطالب نے ایک شعر میں اسی مطلب کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

أَنْتَ الْأَمِينُ مُحَمَّدٌ قَوْمٌ أَغَرُّ مُسَوِّدٌ

تو محمد امین ہے نورانی چہرے والا سید و سردار ہے

مَنْ لَدُنْ أَدَمَ لَمْ يَزَلْ فِينَا وَحَيُّ مُرْشِدٌ

آدم سے لے کر ہمیشہ ہم میں ایک وصی ہدایت کنندہ ہوتا چلا آیا ہے

صاحب جمع البیان فرماتے ہیں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آیت میں ذکر ہونے والے شجرہ مبارکہ سے مراد تقویٰ و

رضوان اور ہدایت و ایمان کا درخت ہے جس کی اصل نبوت فرع امامت ٹہنی تنزیل اور پتے تاویل اور اس کے خدنگار جبریل میکائیل ہیں

تفسیر جمع البیان میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ یہ مثال اللہ نے مومنوں کی بیان فرمائی ہے کہ مومن کا نفس

مشکوٰۃ اس کا دل شیشہ اور ایمان و قرآن کی جو قندیل اس کے دل میں روشن ہے وہ مصباح ہے جو اخلاص کے

شجرہ مبارکہ سے منور ہے جس طرح گھنے سرسبز درختوں کے جھنڈ کو مشرق و مغرب کی دھوپ متاثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح راسخ ایمان

مومن کے ایمان کو فتنہ و فساد کی تیز و تند دھوپ اور شرق و غرب بلکہ ہر چار طرف سے ابھرنے والے لادینی کے بے پناہ طوفان کوئی

نقصان نہیں پہنچا سکتے پس وہ چار خصلتوں میں زندگی گزارتا ہے (۱) اگر اسے کچھ عطا ہو تو شکر گزار ہوتا ہے (۲) اگر آزمائش میں مبتلا

ہو تو صابر ہوتا ہے (۳) اگر حکم کرے تو عدل اس کا مسلح نظر ہوتا ہے (۴) اور اگر بات کرے تو سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا وہ عام

لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی زندہ قبرستان میں چل پھر رہا ہو پس وہ نور علی نور کا مصداق ہے کہ اس کا کلام نور اس کا علم

نور اس کا مدخل و مخرج نور اور بروز قیامت اس کی بازگشت نور ہے (۵) اس آخری فقرہ کی تشریح تاویل نمبر ۱ کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

حسن بصری سے منقول ہے کہ مومن کے دل میں قرآن کی مثال ہے کہ مومن کا دل شیشہ اور اس کی زبان مشکوٰۃ ہے

پانچویں تاویل اور شجرہ مبارکہ وحی ربانی ہے۔ اور قرآن کی دلیلیں واضح و روشن ہیں اگرچہ اس کی کوئی تلاوت نہ بھی کرے یا یہ کہ

اللہ کی طرف سے بیان کردہ ادلہ و براہین اس کی مخلوق پر واضح و آشکار ہیں بشرطیکہ تدبر و تفکر سے کام لیا جائے اگرچہ قرآن نہ بھی

نازل ہوتا یکاؤنیتہا یعنی الخ اور یہ نور علی نور ہے یعنی دیگر فطری و نفسیاتی و عقلی دلیلوں کے بعد قرآن کا وجود نور علی نور کا مصداق ہے۔

حضرت رسالت مآب اور حضرت علی سے لے حضرت جہدی علیہ السلام تک ان کے بارہ اوصیائے طاہرین

پہٹی تاویل علیہم السلام اس کے تاویلی مصداق ہیں چنانچہ تفسیر برہان میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک

دن میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ کچھ لکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں میں

نے عرض کی حضور! آپ کیوں ہنس رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس

کی کمال معرفت سے بے بہرہ ہیں۔ میں نے عرض کی حضور! وہ کون سی آیت ہے تو آپ نے آیت نور کی تلاوت فرمائی اور پھر اس کی وضاحت یہ کی کہ مشکوٰۃ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ فیہا مصباح اقول۔ اس لفظ کا مصداق آپ نے نہیں بتایا غالباً بوقت بیان یہ لفظ پڑھ کر اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے اپنی ذات مراد لی ہو پس آگے چل کر فرمایا المصباح فی زجاجة۔ زجاجة سے مراد حسین و حسن علیہما السلام ہیں کوکب ددی علی بن الحسین (زین العابدین علیہ السلام) ہیں۔ یُؤْتِ مَنْ شَجَرَةٍ مَّبَارَكَةٍ۔ حضرت محمد بن علی (الباقر علیہ السلام) ہیں۔

زَيْنُونَةُ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ لَا شَرْقِيَّةَ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وَلَا غَرْبِيَّةَ حضرت امام علی رضا علیہ السلام یُكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءُ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وَكَوْلُهُمْ تَسْسُهُ نَارُ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ نُودُ عَلٰی نُودُ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ حضرت امام قائم مہدی علیہ السلام ہیں۔ وَيُؤْتِي اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

بیوت کی تفسیر **فِي بُيُوتٍ مُّشْكُوٰتٍ** کی صفت ہے۔ یعنی وہ گھر جس کی مثال مشکوٰۃ سے دی گئی ہے وہ ایسے گھروں میں ہے جن کے بلند کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور ایسے بندے اس کا ذکر و تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز و زکوٰۃ سے روک نہیں سکتی اور اس دن کا خوف کرتے ہیں جس دن دلوں اور آنکھوں میں انقلاب رونما ہوگا۔

تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس اور حسن بصری کا قول منقول ہے کہ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں۔ اور گزشتہ بعض تاویلات آیت بھی اس کی شاہد ہیں اور حضرت رسالتاب سے مروی ہے۔ **الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَهِيَ تَضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَضِيءُ الْأَنْجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ**۔ یعنی مساجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور یہ آسمان والوں کے لئے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عام مساجد مراد نہیں بلکہ اس سے مراد وہ چار مساجد ہیں جن کو انبیاء نے تعمیر کیا ہے (۱) کعبہ جس کو حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ نے تعمیر فرمایا (۲) بیت المقدس جس کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ نے بنایا اور مدینہ میں مسجد نبوی اور مسجد قبا جن کی تعمیر حضرت رسالتاب کے ہاتھوں ہوئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان بیوت سے مراد بیوت انبیاء ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت مجیدہ پڑھی گئی تو کسی نے آنحضرتؐ سے ان گھروں کے متعلق سوال کیا جن کا آیت میں ذکر ہے تو آپ نے فرمایا ان سے مراد انبیاء کے گھر ہیں پس ابوبکر نے کھڑے ہو کر حضرت علی و بتول علیہما السلام کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ **يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ هَذِهِ الْبُيُوتُ مِنْهَا** کہ کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے تو آپ نے فرمایا۔ **نَعَمْ مِنْ أَفْضَلِهَا**۔ ہاں افضل ان میں سے نہیں بلکہ ان کے بہترین میں سے ہے۔ اور علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر اس قول کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ آیت میں اہل بیت یعنی گھر والوں کی تطہیر کا ذکر ہے اور اللہ نے ان گھروں کی جس بلندی کا اذن دیا ہے اس بلندی سے مراد تعظیم اور ہر جس سے پاکیزگی اور گناہوں کی پرہیز و کثافت سے طہارت و علیحدگی ہے اور بعض علماء نے اس مقام پر رفع سے مراد یہ لیا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کے وسیلہ

سے اللہ کی طرف اپنی حاجات کو بلند کرو۔

تفسیر صافی و برہان میں بروایت کافی منقول ہے۔ ایک دفعہ قتادہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں بہت سے فقہاء کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن مجھے کبھی کسی عالم و فقیہ کے سامنے اتنی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی جس طرح آپ کے سامنے بیٹھنے سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ کہاں بیٹھا ہے تو اس وقت ان بیوت میں بنے جن کی تعظیم و اجلال کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہم ان کے مصلوق ہیں۔ قتادہ فوراً کہنے لگا واقعی آپ سچ فرماتے ہیں۔ بخدا میں آپ کے قربان جاؤں وہاں گارے اور پتھروں کے گھر مراد نہیں ہیں۔

وَجَالٍ لَا تُلْهِهِمْ - تفسیر برہان میں بروایت ابن شہر آشوب منقول ہے کہ ایک دفعہ بروز جمعہ دجیہ کلبی ملک شام سے کچھ مال لایا اور لوگوں کی اطلاع کے لئے شہر سے باہر ڈیرہ جاکر وھول طبل بجانے شروع کئے۔ اس وقت حضرت رسالت مآبؐ مسجد نبویؐ میں نماز جمعہ کے لئے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ پس طبل کی آواز سنتے ہی لوگوں نے جانا شروع کر دیا حتیٰ کہ مسجد خالی ہو گئی۔ مردوں میں سے صرف حضرت علیؓ امام حسنؓ امام حسینؓ سلیمان ابوذر مقداد اور صہیب اور عورتوں میں سے صرف جناب فاطمہ زہراؓ گئیں۔ پس نہ کوئی ان کے علاوہ مرد رہا اور نہ عورت۔ سب کے سب حضورؐ کو خطبہ پڑھتے چھوڑ کر بعض خرید و فروخت کے لئے اور بعض ناشائی صورت بنا کر چلے گئے اور سورہ جمعہ میں انہی لوگوں کی مذمت ہے۔ اِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اَوْ نَفْسًا لِّسْهًا وَتَوَكُّوْكَ قَائِمًا اِلَیْہِ۔ پس حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری مسجد پر نظر کی ہے۔ اگر یہ آٹھ آدمی نہ ہوتے تو قوم لوط کی طرح پورے شہر پر عذاب خداوندی نازل ہوتا۔ اور ان پر آگ اور پتھروں کی بارش نازل ہوتی۔ پس آٹھ آدمیوں کے حق میں یہ آیت اتری۔ وَجَالٍ لَا تُلْهِهِمْ۔ الخ۔ تفسیر صافی میں مروی ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تاجر کے متعلق احوال پرسی کی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سلسلہ تجارت کو اس نے خیر باد کہہ دیا ہے آپ نے یہ سن کر تین بار فرمایا عَمِلَ الشَّيْطَانُ یعنی شیطان کامیاب ہو گیا۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ حضور رسالت مآبؐ نے شام سے آنے والے قافلہ سے مال تجارت خریدا اور نفع کما کر اپنے قرضے ادا کئے اور قرابت داروں کی امداد بھی کی اور خدا نے ایسے لوگوں کی ہی تعریف فرمائی ہے کہ وَجَالٍ لَا تُلْهِهِمْ الخ کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت و خرید و فروخت۔ ذکر خدا اور نماز و زکوٰۃ سے روک نہیں سکتی اور جو قصہ خواں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ جھوٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے صحیح اوقات سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ لوگ ان لوگوں سے افضل ہیں جو تجارت کو سرے سے ترک کر کے نماز میں حاضر ہوں۔

يَخَافُوْنَ يَوْمًا۔ یعنی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ آنکھوں اور دلوں کے حالات میں انقلاب و تبدیلیاں واقع ہوں گی دلوں پر انقلاب یہ ہوگا کہ وہ جنت کے طمع اور جہنم کے خوف کے اندر شش و پنج میں پڑے ہوں گے اور آنکھوں میں قلب یہ ہوگا کہ وہ دائیں بائیں اپنے اعمال نامہ کی آمد کے منتظر ہوں گے اور متفکر ہوں گے کہ میں کس طرف سے پکڑا جانا ہے یا یہ کہ دل خجروں تک پہنچ جائیں گے اور آنکھیں اندھی ہو جائیں گی یا یہ کہ دل شکوک کی منزل سے نکل کر یقین تک پہنچے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں جن چیزوں کو جھٹلاتی تھیں ان

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

تاکہ ان کو جزا دے اللہ بہتر اس کی جو انہوں نے عمل کیا اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے اور اللہ رزق

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے عمل مثل سراب کے ہیں

بَقِيْعَةٍ تَّحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

جو کھلے میدان میں ہے جو جس کو سمجھے پیسا آدمی پانی یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ نہ پائے اور پانی

اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَ حِسَابَةٍ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمٍ

اللہ کو اپنے عمل کے پاس میں وہ پورا دے گا اس کو حساب اس کا اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یا مثل ان تاریکیوں کے ہے

کو صبح پائیں گی پس دنیا میں جو فکری ہوگا وہاں اسکا شک یقین میں تبدیل ہوگا اور جو دنیا میں عالم ہوگا آخرت میں اس کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے گا۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ - لام کا متعلق محذوف ہے یعنی وہ لوگ اس قسم کے اعمال جنہ اس لئے سجا لائے ہیں تاکہ ان کو اللہ

اپنے حسن عمل کی جزا دے اور اپنے فضل و کرم سے زیادہ انعام و اکرام سے ان پر نفاذ کرے پس ایسے لوگ دنیا و دین دونوں کے لحاظ

سے نفع مند ہوں گے کیونکہ اللہ ان کو رزق بھی بے حساب دیتا ہے اور آخرت کی بازی بھی وہ جیت جاتے ہیں لیکن جو لوگ تجارت

یا دیگر نفسی خواہشات کی بنا پر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے رزق مقدر سے تو بڑھ نہیں سکتے اور آخرت کو سرے سے برباد کر بیٹھتے ہیں۔

أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ - سراب اور آل میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ سراب سفید چٹیل میدان یا ریگ زار صحرا کی اس چمک کا نام

ہے جو دور پہر یا اس کے بعد دھوپ پڑنے سے اس میں پیدا ہو کہ دور سے آتے ہوئے آدمی کو پانی دکھائی دے حتیٰ کہ ارد گرد کے

درختوں کے سائے بھی اس میں نظر آئیں۔ اور آل اس چمک کا نام ہے جو زمین سے اوپر کی فضا میں ایک پانی کا دریا دکھائی دے

اور یہ تقریباً دو پہر سے قبل ہوا کرتی ہے۔ اور بعض استعمالات میں میدانی و ریگستانی صحرائی چمک جو آب نامہو۔ اس پر سراب کا اطلاق

ہوا ہے اور دامن کوہ میں سنگریزہ زار و سنگلاخ زمین کی آب نامہ چمک کو آل کہا گیا ہے۔ اور یہ دونوں لفظیں ایک دوسرے کے

مبادل بھی استعمال ہوتی ہیں۔ بہر کیف آیت مجیدہ میں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں ان کو

ظلمات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اس کے وہ اعمال جن کو وہ نیک اعمال سمجھتا تھا بروز محشر وہ ان کی جزا کا خواہشمند ہوگا

اور پیاسے انسان کی طرح ان کی طرف دوڑے گا لیکن نتیجہ میں سراب کی طرح ان کی جزا کچھ نہ پائے گا کیونکہ وہ جھوٹے ہیں گے اور

فِي بَحْرِ لَحْيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ

جو ایک گہرے سمندر میں ہوں جس میں موج پر موج پڑ رہی ہو اور اوپر بادل چھایا ہوا ہو ایک دوسرے کے اوپر تارکیاں

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ

ہوں جب اپنا ہاتھ نکالے تو نہ دیکھ پائے اسے اور جس کو اللہ راہِ نجات نہ دے

حبط کا معنی مقدمہ تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل نیک میں کسی خاص خامی کی وجہ سے اس کا قابل جزا نہ رہنا حبط کہلاتا ہے اور جس طرح یہاں انسان سراب کے قریب پہنچ کر مایوس و نا کام پلٹتا ہے۔ کافر بھی مایوس ہوگا اور جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اپنا حساب پوچھے گا۔ اس کی نیکیاں تو سراب کی طرح کچھ نہ ہوں گی۔ پس غلطیوں کی سزا میں جہنم رہے گا اور کافر کے وہ اعمال جو اس کی نظر میں اعمالِ بد تھے۔ وہ بروز محشر گھٹا ٹپ تاریکیوں کی مثل پائے گا کہ ان سے گلو خلاصی مشکل ہوگی۔ ایک اعمالِ زشت کی تاریکی دوسری اس کے کفر و انحراف کی تاریکی اور تیسرے توبہ نہ کرنے اور سرکش ہو کر مرنے کی تاریکی اور پھر میدانِ محشر میں سختی عذاب کی تاریکی اور نتیجہ میں جہنم کی دائمی تاریکی جس سے نجات نہ پاسکے گا۔

تفسیر صافی و برہان میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس کی تاویل دشمنانِ آلِ محمد کے حق میں ہے۔ جس طرح آیت سابقہ کی تاویل محمد و آلِ محمد اور ان کے محبوبوں کے حق میں ہے۔ چنانچہ ظلمات سے مراد اول اور موج سے مراد ثانی اور موج بلائے موج سے مراد ثالث اور اوپر کی تاریکی امیر شام اور حکومتِ اموی کے وہ ظلم کہ مومن ان تاریکیوں میں اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ اور اس صورت میں نور کی تاویل امام ہوگا۔ یعنی جس کو خدا اولادِ فاطمہ سے امام کی معرفت کی توفیق نہ دے اسے قیامت تک امام حق ملنا ناممکن ہے۔ اور اسی قسم کی تاویل تفسیر قمی سے بھی منقول ہے۔

طیفاء تفسیر برہان میں ابن شہر آشوب سے منقول ہے۔ ایک دفعہ شاہِ روم نے معاویہ کی طرف چند مسائل دریافت کیے تھے۔ چنانچہ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ لاشی کسے کہتے ہیں؟ امیر شام حیران تھا کہ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا ایک عمدہ گھوڑا فروخت کے لئے علی کے لشکر کی طرف بھیج دیکھے۔ جب قیمت دریافت کریں تو کہا جائے اس کی قیمت لاشی ہے۔ پس مسئلہ حل ہو جائے گا چنانچہ معاویہ کا غلام گھوڑا لے کر آیا حضرت امیر علیہ السلام قبضہ کو ساتھ لئے ایک مقام پر کھڑے تھے۔ آپ نے قبضہ سے فرمایا کہ شامی سے گھوڑا خرید لو۔ جب قبضہ نے قیمت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی قیمت ہے لاشی آپ نے فرمایا اس سے گھوڑا لے لو۔ اُس نے جب قیمت کا مطالبہ کیا تو آپ نے بیابان کی طرف لے جا کر سراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ تیرے گھوڑے کی قیمت ہے۔ لاشی لے لو اور بھاگ جاؤ۔ جب اس نے معاویہ کو مطمئن کرنے کے لئے دلیل پوچھی تو آپ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ خدا نے قرآن مجید میں سراب کو لاشی قرار دیا ہے۔

لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۱۱﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

اس کے لئے کوئی راہ نجات نہیں ہے کیا دیکھتے نہیں ہو تحقیق اللہ کی تسبیح کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْعَةٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

زمین میں ہے اور پرندے پر کھول کر تحقیق ہر ایک کی تسبیح و نماز کو اللہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے وہ جو

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۳﴾

وہ کرتے ہیں اور اللہ کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور اللہ کی طرف بازگشت ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا تَمُّ يُولِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ تحقیق اللہ ہلکتا ہے بادل کو پھر جمع کرتا ہے اس کے ٹکڑوں کو پھر ان کو کرتا ہے تہ بہ تہ

الْوُدْقَ يَخْرِجُ مِنْ خَلِيلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا

پس دیکھتے ہو بارش کو نکلتی ہے اس کے اندر سے اور اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے جو اس میں ہیں

۲ کتاب مذکور میں اختصاص مفید سے منقول ہے ایک شخص نے ابو حنیفہ سے لاشی کا معنی دریافت کیا تو اس نے ایک نچر سے دیکر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بغرض فروخت بیع دیا کہ اس کی قیمت لاشی وصول کرنا آپ نے پھر رکھ لیا۔ اور فرمایا ابو حنیفہ سے کہنا قیمت صبح کو وصول کر لے جب صبح کو ابو حنیفہ خدمت امام میں وصولی قیمت کے لئے حاضر ہوا تو سوا ہو کر آپ اسے صحرا کی طرف لے چلے جب سوُج بلند ہوا اور میدان میں سراب کی لہر دوڑی۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ پانی ہے پھر جب آگے بڑھے تو اسے کچھ نہ پایا۔ آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے نچر کی قیمت ہے۔ پس آپ نے آیت مجیدہ پڑھی اور فرمایا لاشی کا معنی سراب ہے۔ ابو حنیفہ نام و پشیمان واپس پلٹا کیونکہ اس نے نچر پر دس ہزار درہم خرچہ کئے تھے وَالطَّيْرِ یعنی ہر چیز پر و درگاہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے اور ذوی العقول کے علاوہ ہر چیز کی تسبیح ان کا رُكوع ۱۲ عجز و حدوث ہے۔

قَدْ عَلِمَ - عِلْم کا فاعل ضمیر جو اللہ کی طرف راجع ہے قرار دی جائے تو معنی وہی ہے جو تحت اللفظ موجود ہے۔ اور اگر اس کا فاعل ضمیر ہو جو راجع کل کی طرف ہے تو معنی یہ ہو گا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے اپنی ناز و تسبیح کا انداز جان لیا ہے پس ہر چیز تسبیح و نماز میں مصروف ہے۔

رُكَّامًا یعنی متراکما جس کا معنی ہے تہ بہ تہ - مِنْ جِبَالٍ - یہ مِنَ السَّمَاءِ سے بدل ہے اور فِيهَا جبار و مجبور کا تسبیح

مِنْ بَرٍّ ذِيْ صَبِيْءٍ بِهٖ مَنْ لِّسَاءٌ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ لِّسَاءٌ يَّكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

کچھ اگلے پس ہلاک کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اور پھر لیتا ہے جس سے چاہتا ہے قریب ہے کہ بجلی کی

يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۚ يَقْلِبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

چمک ختم کر دے آنکھوں کو تبدیل کرتا ہے اللہ رات اور دن کو تحقیق اس میں عبرت ہے صاحبان

لَعِبْرَةٍ ۗ اُولٰٓئِیْ اِلَآءِ اَبۡصَارِ ۝۴۳ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ

بصیرت کے لئے اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاننے والی چیز کو پانی سے پس بعض ان میں سے

کے متعلق جبال کی صفت ہے۔ مِنْ بَرٍّ ذُوْ جَارٍ وَ مَجْرُوْدٍ کائناتِ محدوف کے متعلق دوسری صفت ہے یعنی مِنْ جِبَالٍ سَمَوٰیۃٍ مَجْرُوْبَةٍ اور مِیْنُوْکِ کا مفعول محدوف ہے بَرٌّ یعنی خدا آسمان میں یا جہت علویں ہونے والے بر فانی تودوں سے اگلے برساتا ہے کُلُّ دَابَّةٍ۔ آیت مجیدہ میں جنوں اور فرشتوں کے علاوہ تمام ذی روح مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ سب پانی یعنی نطفہ سے پیدا ہوئی ہیں۔

خداوند کرم نے آیات مجیدہ میں اپنی عظمت و جلال کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے اپنے حال و حیثیت کے لحاظ سے سجدہ ریز اور اس کی ثنا و مدح میں رطب اللسان

عظمت پروردگار ہے۔ تفسیر برہان میں بروایت ابن بابویہ منقول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اللہ کی قدرت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ایک خطبہ میں حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ پوری زمین پر وہ نہ سما سکیں گے اور جن و انسان اس کی حدود کا احاطہ نہ کر سکیں گے اور نہ اس کی پوری تعریف کر سکیں گے۔ پس ایسے فرشتے کے پورے جسم کی کیا تعریف کی جاسکے گی جس کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ سات سو برس کی راہ ہو اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا صرف ایک پر زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو پر کر دے گا اور بعض ایسے ہیں کہ اگر سیدھے کھڑے ہوں تو سارے آسمان اس کی کمر کے نیچے رہ جائیں گے اور بعض ایسے ہیں جن کے قدم تحت الثریٰ پر ہیں اور زمین کی موٹائی اس کے گھٹنوں سے نہیں بڑھ سکتی اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن پر پوری دنیا کا پانی ٹھہر سکتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کے آنسوؤں کے پانی میں پوری دنیا کے جہاز ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہیں تو اس کا کنارہ نہ پاسکیں گے۔ اسی طرح آپ نے حجابِ یائے قدرت کی عظمت و کثرت کو بیان فرمایا کہ ہر ایک کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت اور ان میں ہر دو کا درمیانی فاصلہ پانچ سو برس کا سفر ہے پھر سرافقات کا ذکر کیا مثلاً سراق جلال سراق عز سراق کبیر سراق عظمت سراق قدس سراق جبروت سراق فخر سراق نود ابیض اور آخر میں سراق وحدانیت اور ہر دو کا درمیانی فاصلہ پانچ سو برس کی مسافت سے کم نہیں۔ الخ

مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ

چلتے ہیں اپنے پیٹ پر اور بعض ان میں سے چلتے ہیں دو پاؤں پر اور بعض ان میں سے چلتے ہیں

يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۵﴾

چار پر پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے تحقیق اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۶﴾

تحقیق ہم نے تمہاری نشانیاں واضح اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ

اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت مان لی پھر روگردانی کرتا ہے ایک فریق ان میں سے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جاہلین عرش آٹھ ہیں اور ہر ایک کی آٹھ آٹھ آنکھیں ہیں کہ ایک آنکھ پوری دنیا کے برابر ہے۔

بروایت برسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملازمین و عملہ کا یومیہ خرچ سات کُر غلہ تھا۔ دریائی جانوروں میں سے ایک نے آپ سے ایک دن کی دعوت کا مطالبہ کیا جو آپ نے منظور فرمایا اور دریا کے کنارے ایک ماہ تک غلہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہو گیا پس ایک دریائی جانور یعنی مچھلی نے سر باہر نکالا اور سب کو ایک نوالہ بنا کر بٹپ کر لیا اور سلیمان ؑ سے مزید خوراک کا مطالبہ کیا آپ نے فوطی حیرت سے دریافت کیا کہ سمندر میں تیری طرح کا کوئی اور جانور بھی ہے تو اس نے کہا ایک نہیں بلکہ ہزار۔ پس حضرت سلیمان ؑ نے قبیح پروردگار اپنی زبان پر جاری کی۔ نیز مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اگر تمام اہل آسمان و زمین مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کا مطلوب دے دوں اور ہر ایک کو پوری دنیا کا ستر گنا زیادہ دوں تب بھی میری عظمت میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی اور یہ اس طرح ہوگا جس طرح بھرے سمندر میں سے کوئی شخص نوک سوزن کو ڈبو کر باہر نکال لے تو سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

مَنْ يَمْشِي - یعنی زمین پر چلنے والے بعض جانور اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ اور دوسرے بعض حشرات الارض اور بعض کے دو پاؤں ہیں جیسے انسان اور پرندے اور بعض کے چار پاؤں ہیں۔ جیسے چرواہے اور جنگلی درندے وغیرہ لیکن بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے زیادہ پاؤں رکھتے ہیں اور آیت میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا یا تو اس لئے کہ یہاں حصر مراد نہیں بلکہ تشیل مراد ہے یا اس لئے کہ فلاسفہ نے تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ جن حشرات الارض کے پاؤں چار سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ درحقیقت ان کے جسم کا اعتماد صرف چار پر ہوتا ہے اور باقی صرف نمائش اور دکھلاوے کے لئے ہیں اس لئے صرف چار

ذٰلِكَ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكَمْ

اس کے بعد اور ایسے لوگ مومن نہیں ہیں اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے

بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ

درمیان حکم کرے تو ان کا ایک فریق اعراض کرتا ہے اور اگر فیصلہ حق ان کے حق میں ہو تو اطاعت کرتے

يَاۡتُوْا اِلَيْهِ مُدْعِيْنَ ﴿۴۹﴾ اِنِّىْ قُلُوْبُهُمْ مَّرَضٌ اَمِ اُرْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ

ہوئے جلدی آجاتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا ان کو شک ہے یا ڈرتے ہیں کہ اللہ ان

اَنْ يَّخِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ طَبْلٌ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع

پر ظلم کرے گا یا اس کا رسول ؟ بلکہ وہی ظالم لوگ ہیں

پاؤں والے جانوروں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اور حجابہ کا اطلاق ہر زمین پر چلنے والی چیز پر ہوتا ہے۔ خواہ ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو لیکن چونکہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ حاصل ہے اس لئے من کا استعمال کیا گیا ہے جو ذوی العقول کے لئے مختص ہے۔

ایمان کا امتحان اِذَا دُعُوْا۔ تفسیر صافی و برہان میں تفسیر فی سے منقول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور عثمان کے متعلق ہے کہ ان کا آپس میں ایک باغ کے متعلق جھگڑا ہوا تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا جو فیصلہ جناب رسالت مآب فرمادیں۔ اسی پر ہم دونوں کو رضامند ہو جانا چاہیے لیکن عبد الرحمن بن عوف نے عثمان سے کہا کہ رسالت مآب کی طرف اگر مقدمہ جائے گا تو یقیناً فیصلہ علی کے حق میں ہوگا لہذا مقدمہ ابن شیبہ یہودی کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ عثمان بھی اسی بات پر ڈٹ گیا۔ پس ابن شیبہ یہودی کے پاس گئے تو اس نے کہا تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے رسول پر آسمانی وحی کے بارے میں تو یقین رکھتے ہو لیکن اس کے فیصلوں پر تمہارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ پس یہ آیت اتری اور تفسیر بمع البسیان میں اس کا شان نزول اس طرح منقول ہے کہ عثمان نے کچھ زمین حضرت علی علیہ السلام سے خریدی اور جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ زمین میں پتھر اور روڑے نکلے تو عثمان نے اس کو زمین کا عیب قرار دیکر سودے کو باطل کرنا چاہا۔ اور حضرت علی سے زمین کے واپس لے لینے کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا اس بارے میں جو فیصلہ رسالت مآب کریں ہم دونوں کو بسر و چشم منظور کر لینا چاہیے۔ لیکن حکم بن عاص نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تم حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے جاؤ گے تو فیصلہ یقیناً علی کے حق میں ہی ہوگا۔ پس یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ عثمان نے علی سے زمین بھیجی اور بعد میں پشیمان ہو گیا۔

سوائے اس کے نہیں مومنوں کا قول یہ ہے جب ان کو دعوت دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے

درمیان فیصلہ کرے کہ کبہ دیں ہم نے سنا اور مانا اور ایسے لوگ ہی چٹکارا پانے والے ہیں اور جو اطاعت کرے

اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور تقویٰ اختیار کرے پس وہی کامیاب ہونے والے

رکو ۱۲۶ اِنشاکان۔ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کے مصداق حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ یعنی مومن کو جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کی طرف دعوت دی جائے تو اس پر فرض ہے کہ اسے مان لے خواہ فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

وَيَتَّقِهِ خَشْيَةً اور تقویٰ میں یہ فرق ہے کہ ترک واجبات اور فعل حرام میں اللہ سے خوف کرنا خشیت ہے اور اس کے برعکس اللہ کے ڈر سے واجبات پر پابند رہنا اور گناہوں سے کن رہ کرش رہنا تقویٰ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں آیت مجیدہ میں یَتَّقِهِ میں قاریوں کے چار قول ہیں (۱) یَتَّقِهِ (۲) یَتَّقِيهِ (۳) یَتَّقِيهِ (۴) یَتَّقِيهِ قاریوں کے ان اختلافات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرأت میں نقل کے پابند ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ قاعدہ نحویہ کے لحاظ سے پہلی قرأت بالکل درست اور النسب ہے اور قاری آئمہ نحو تھے پس معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قرائتیں اجتہاد ذاتی کی وجہ سے مختلف بنیں بلکہ سماع اس

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا

اور انہوں نے قسم کھالی اللہ کی سخت قسم کہ اگر تو ان کو حکم دے تو وہ اپنے گھروں سے بھی نکل جائیں گے کہہ دو

تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ

قسمیں نہ کھاؤ اچھی اطاعت (پیش کرو) تحقیق اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو کہہ دو

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پس اگر پھر جاؤ گے تو سوائے اس کے نہیں کہ اس پر اپنا بوجھ ہے اور

عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ طِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

تم پر اپنا بوجھ ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور نہیں رسول پر مگر کھلی

الْمُبِينِ ﴿۵۴﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ

تبلیغ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل نیک بجالائے ضرور ان کو خلیفہ کروں گا

اختلاف کی اصل ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ۔ مجموعی اطاعت والوں کا ہمیشہ یہی دستور ہوتا ہے کہ اطاعت کا بڑا دعویٰ کرنا اور قسمیں کھا کر اپنی اطاعت کی یقین دہانی کرانا۔ لیکن وقت آنے پر انتہائی بے وفائیت ہونا۔ خداوند کریم ایسے لوگوں کو متنبہ فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کو اطلاع دے رہا ہے کہ یہ لوگ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑنے کا حکم دے دیں تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ بلکہ اطاعت کر کے اپنا اطاعت گزار ہونا عمل سے ثابت کرو اور یہ اچھا طریقہ ہے طَاعَةُ مَعْرُوفَةٍ کی خبر معذوف ہے۔ یعنی خَيْرٌ مِنْ قَسَمِكُمْ یعنی اچھی فرمانبرداری قسم کھانے سے بہتر ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا۔ اصل تَتَوَلَّوْا تھا۔ پس ایک تاء بطور تخفیف کے حذف کر دی گئی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ۔ بعض لوگوں نے اس آیت مجیدہ کا مصداق صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ اور بعضوں

آدم ہدی کی پیشین گوئی نے پوری امت مُراد لے لی ہے اور کچھ سر پھرے لوگوں نے اس آیت سے اجماعی

خلافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی جہارت کی ہے اور آیت کے معافی ان کی تردید کے لئے کافی و وافی ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے اور ہم نے مقدمہ تفسیر میں از صفحہ ۸، ۹ تا ۱۱ اس مطلب پر کافی بحث کی ہے۔ ائمہ اہل بیت سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ یہ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

زمین میں جس طرح خلیفہ کیا ان کو جو پہلے تھے اور ضرورتاً ممکن کروں گا ان کے لئے ان کا وہ دین

الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

جو اس نے پسند کیا ان کے لئے اور ضرورتاً تبدیل کروں گا ان کے خوف کے بعد امن میری عبادت کریں گے کہ

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

میرے ساتھ کس شئی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو کفر کریں گے اس کے بعد تو وہ فاسق ہوں گے

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کئے جاؤ

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ الشَّارِعُ

نہ خیال کرو ان کو جو کافر ہیں (کہہیں) عاجز کرنے والے ہیں زمین میں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے

وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ أَذِنُكُمُ الَّذِينَ

اور البتہ وہ بری بازگشت ہے اے ایمان والو تم سے اجازت لینی چاہیے ان لوگوں کو جن کے

آیت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے حق میں ہے اور ان کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کر رہی ہے چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں بروایت عیاشی حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا بخدا اس سے شیعیان اہل بیت مراد ہیں اور یہ وقت ان پر تب آئے گا جب کہ اس امت کا مہدی ظاہر ہوگا اور اسی کے متعلق حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ اگر زندگی دنیا میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ میری عزت سے ایک آدمی اس کا وارث ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو گی۔ علامہ طبرسی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد محمد و آل محمد ہیں اور آیت میں اس امر کی بشارت ہے کہ وہ سخت خلافت پر متمکن ہوں گے اور ملکی حکومت پر ان کو پورا اقتدار حاصل ہوگا اور ان سے ہر قسم کا خوف و ہراس برطرف ہو جائے گا۔ جبکہ حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ کَمَا اسْتَخْلَفْتُ کی تشبیہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ جس طرح گذشتہ امتوں میں خدا نے صرف ان لوگوں کو خلافت دی جو اس کے اہل تھے۔ اسی طرح اب بھی وہی اہل کا انتخاب کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے

آدمؑ داؤدؑ سلیمانؑ کو نامزد فرمایا۔ اور اسی طرح آل ابراہیمؑ کے اصطفیٰ کی خبر دی۔ پس اب بھی زمین کی حکمرانی اور اس پر مکمل تسلط کے لیے مہدی کو خود بھیجے گا اور عزت نبویہ کے اس متفقہ فیصلے کے علاوہ یہ قرینہ بھی صاف واضح ہے کہ گذشتہ خلافتوں کے دور میں کبھی نہ امن قائم ہو سکا اور نہ دین اسلام کو صحیح تمکن و تسلط حاصل ہو سکا اور چونکہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابھی تک آیت مجیدہ کی تاویل کے ایام باقی ہیں۔ اور تفسیر صافی میں بروایت اکمال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ناصبی لوگ اسی آیت کا مصداق ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی خلافت کو قرار دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا خدا ناصبیوں کو ہدایت نہ کرے۔ خدا اور سولہ کے پسندیدہ دین اسلام کو اس امت میں کب تمکن نصیب ہوا ہے۔ اور ان کے دلوں سے خوف و ہراس کب ختم ہوا ہے۔ اور ان کے سینوں سے شکوک و شبہات کب دور ہوئے ہیں۔ دوران خلفاء کے دور کا جائزہ لیجئے اور پھر مسلمانوں کے ارتداد اور فتنہ و فسادات کی روح فساد داستانوں کو سامنے رکھئے تو حقیقت کی قلعی خود بخود کھل جائے گی۔ اور سامنا پڑے گا کہ اس آیت کا مصداق ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اور صافی و برہان میں بروایت مقداد حضرت رسالت مآبؐ سے منقول ہے کہ نہ کوئی مٹی گارے گا گھر بچے گا اور نہ اون و ریشم کا کوئی خیمہ بچے گا۔ یعنی کوئی شہر و دیہات اور کوئی شہری و دیہاتی و بدوی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ اسلام اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ خواہ عزت کے ساتھ خواہ ذلیل ہو کر بادلِ ناخوشا تفسیر برہان میں بروایت ابن بابویہ بسند متصل حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے۔ ایک دفعہ جندل بن جنادہ بن جبیر حضرت رسالت مآبؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے تین سوالات کئے، (۱) وہ کیا ہے جو اللہ کے لیے نہیں (۲) وہ کیلے جو اللہ کے پاس نہیں (۳) وہ کیا ہے جو اللہ کے علم میں نہیں۔ آپؐ نے فرمایا شریک اللہ کے لیے نہیں۔ ظلم اللہ کے پاس نہیں اور عزیز کا ابن اللہ ہونا اللہ کے علم میں نہیں۔ پس فوراً اس نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کرنے لگا میں نے شب گذشتہ عالمِ خواب میں حضرت موسیٰؑ کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے خواب میں مجھے آپؐ پر ایمان لانے اور آپؐ کے اوصیاء کے ساتھ تمکین رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں اسلام تو لا چکا ہوں لیکن اوصیاء کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا ابے جندل میرے اوصیاء نقبیار بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق بارہ ہوں گے اور یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے تو ان میں سے صرف پہلے تین کا زمانہ دیکھ سکے گا۔ پہلا ان میں سے سید الاوصیاء حضرت علیؓ بن ابی طالب علیہ السلام ہے پھر اس کے بعد میرے دو فرزند حسنؓ و حسینؓ علیہما السلام ہوں گے جب چوتھا یعنی علیؓ بن الحسین پیدا ہو گا تو قومِ ربا یگا اور دنیا میں سے تیرا آخری زاد و دودھ ہو گا آپؐ نے پھر یکے بعد دیگرے تفصیل وار حضرت مہدی علیہ السلام تک نام گنوائے اور فرمایا آخری غائب ہو جائے گا اور جب ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو گی پس ان لوگوں کے لیے طوبیٰ ہے جو اس کی غیبت کے زمانہ میں ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور صبر و شکر سے اس کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے پس جندل امام حسینؓ کے زمانہ تک زندہ رہا۔ آخری زندگی اس نے طائف میں جاگزیاری اور مرنے سے پہلے درود کا پیالہ پایا اور خود کہا یہ میرا آخری زاد ہے پھر مر گیا اور طائف میں ہی دفن ہوا۔ (مطعاً)

رکوع نمبر ۱۴۔ آداب معاشرہ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! حَبِطَتْ أَشْجَارُ دَارِ الْآخِرَةِ وَالْأَنْجَامُ نَارٌ يُنَافِئُ فِيهَا أَعْيُنُ النَّاسِ وَمَنْ فِيهَا خَالِدٌ۔ آیت مجیدہ میں خداوند حکیم نے گھریلو زندگی کے بعض آداب کا ذکر فرمایا ہے۔

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ط

تم مالک ہو اور ان (میزانوں کو) تم میں سے جو حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں تین دفعہ

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ

نماز صبح سے پہلے اور جب تم کپڑے اتارتے ہو دوپہر کے وقت اور

بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْدَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

نماز عشاء کے بعد تین پر دے (کے اوقات) ہیں تمہارے لئے نہ تم پر اور نہ ان پر

جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ط طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ

کوئی گناہ ہے ان کے علاوہ پھرتے رہیں بعض تمہارے بعض پر اسی طرح

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۰ وَإِذَا

بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور جب

بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ

پہنچ جائیں بچے تمہارے سن بلوغ کو تو وہ (بھی) اجازت لیں جس طرح اجازت لیتے

کہ گھر میں آئے والے زرخیز غلام اور وہ نابالغ لڑکے جن سے پردہ واجب نہیں ہوتا لیکن وہ حد تمیز کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تین اوقات میں ان پر ضروری اور واجب ہے کہ جب ان اوقات میں گھر کے اندر داخل ہوں تو اہل خانہ سے اجازت طلب کر لیں (۱) نماز صبح سے پہلے (۲) دوپہر کے وقت (۳) نماز عشاء کے بعد کیونکہ یہ اوقات بالعموم عورت و مرد کی ہمبستری کے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا غلاموں اور بچوں کا آزاد آنا جانا عورت و مرد کے باہمی میل جول میں خلل اندازی کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا ان اوقات میں داخلہ پر اجازت کی پابندی عائد کر دی۔ اور دوسرے لوگ جو بالغ ہوں اور محرم نہ ہوں ان پر تو ہر وقت یہ پابندی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو مالک گھر سے اجازت حاصل کر لیں۔

مسئلہ۔ اگر غلام اور میزبان لڑکے کو معلوم ہو کہ گھر والے بالباس ہیں اور مقام خلوت و ہمبستری میں نہیں ہیں تو اوقات ثلثہ میں ان پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ بہر کیف اہل خانہ کی پردہ داری کو برقرار رکھنے کی خاطر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔

وَإِذَا بَلَغَ لَيْسَ جَوَانٌ هُوَ جَائِزٌ تُوَدُّ دُورَ مَرَدِّهِ كَيْسَ نَاحِرِمْ مَرَدِّهِ بَغِيرِ اجَازَتِ كَيْسَ بَغِي وَاقْتِ دَاخِلِ نَحِي

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

ہیں وہ جو ان سے پہلے (جو ان سے پہلے) ہیں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیات کو اور اللہ جاننے والا حکمت

حَكِيمٌ ۵۹ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

والا ہے اور یا نہ عورتیں جو نہیں توقع رکھتیں نکاح کی پس نہیں

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ

اُن پر کوئی گناہ کہ اتار دیں برقعوں کو نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۶۰

کر اور (برقع پہن کر) عقیفہ رہنا ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اللہ سننے والے والا ہے

ہو سکتے ہیں تین اوقات مذکورہ میں اجازت کی پابندی صرف غلاموں اور نابالغ میز لڑکوں کے لیے ہے۔ باقی لوگوں پر کسی وقت بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے نیز محرم لوگوں پر بھی ضروری ہے کہ اوقات مخصوصہ میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔

وَالْقَوَاعِدُ - یعنی وہ عورتیں جو ضعیف ہو چکی ہوں اور سن یاں کو پہنچ چکی ہوں کہ ان سے نکاح کرنا کوئی بھی پسند نہ کرے تو ان عورتوں پر پردہ اور برقعہ کی کوئی پابندی ضروری نہیں وہ مکمل مندرجہ سکتی ہیں بشرطیکہ مقدمات زینت کی غائش نہ کرتی پھریں اور ناپاک ارادہ دل میں نہ رکھتی ہوں یاں ہمہ برقعہ پہننا اور پورے حیا و شرم سے بسر اوقات کرنا ان کے لیے زیب اور شایان شان ہے تبرج کا معنی ہے عورت کے لیے جن محاسن کا ستر واجب ہے ان کو ظاہر کرنا۔

خداوند کریم نے عورت کے شرم و حیا کی کس قدر پاس کی ہے کہ بوڑھی عورتیں بھی زینت کو ظاہر کر کے نامحرم مردوں کے سامنے عورت نہ آئیں۔ لیکن آج کل کے مغرب زدہ مسلمان پردہ داری سے گریز کر کے بلکہ نفرت کر کے شرم و حیا کی حدود سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ آٹا مان۔ اچھے گھرانوں کی نوجوان و حسین لڑکیاں مختصر چست اور نیم عریاں لباس پہن کر ٹرکوں اور بازاروں میں دعوتِ نظارہ دیتی ہوئی آزادانہ سیر کرتی ہیں اور غضب بالا سے غضب یہ کہ بھائی باپ اور دیگر رشتہ داران کی ان شرمناک حرکات کو دیکھ کر ذرہ بھر نہیں شرماتے بلکہ اسے اپنی بچیوں کی بلند حوصلگی قرار دیکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اپنے تئیں غیور مرد کہہ کر معاشرہ میں شرافت کا یلبل بھی اپنے اوپر لگاتے ہیں۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى - تفسیر قمی سے بروایت ابی الجارود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسلام لانے سے

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيَضِ

نہیں اندھے پر حرج اور نہ لوے لنگڑے پر حرج ہے اور نہ بیمار پر حرج

حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بَيْوتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اَبَائِكُمْ

ہے اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں

اَوْ بَيْوتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اَخَوَاتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ

سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے

اَعْمَامِكُمْ اَوْ بَيْوتِ عَمَّتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْ بَيْوتِ خَلَتِكُمْ

چچوں کے گھروں سے یا اپنی پھر پھپھوں کے گھروں سے یا اپنے مائوں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے

اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكُمْ اَوْ صَدِيْقِكُمْ اَوْ صَدِيْقَتِكُمْ اَوْ صَدِيْقَتِكُمْ اَوْ صَدِيْقَتِكُمْ

یا وہ جس کی چابویں کے تم مالک ہو یا دوست کے گھر سے نہیں تم پر گناہ کہ مل کر کھاؤ یا

تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بَيْوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی

الگ الگ پس جب داخل ہو گھروں میں تو سلام دو ایک دوسرے پر

پیشتر مدینہ کے لوگ اندھے اپنا بیج اور بیمار لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے گریز کرتے تھے۔ پس انصار لوگ اپنے تکبر کے پیش نظر کہتے تھے کہ اندھے کو نظر کچھ نہیں آتا اپنا بیج کے لیے مجمع میں بیٹھنا دشوار ہے اور بیمار آدمی تندرست کے ساتھ کھا نہیں سکتا لہذا ان کو الگ حصہ نکال کر دے دیتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا گناہ سمجھتے تھے اور اسی طرح یہ لوگ بھی احساس کمتری میں مبتلا تھے کہ ہماری وجہ سے چونکہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا وہ الگ کھانے کو پسند کرتے تھے۔ پس جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو لوگوں نے اس صورت حال کا ذکر کیا تو خداوند کریم نے یہ آیت کریمہ بھیجی۔

بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ جہاد کو روانہ ہوتے تھے تو گھروں کی چابیاں اندھے۔ اپنا بیج اور بیمار لوگوں کو دے کر چلے جاتے تھے اور ان کے لیے گھروں میں کھانا اپنا حلال کر کے جاتے تھے لیکن یہ لوگ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھروں سے کچھ کھانا پسند نہ کرتے

اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مَبْرُكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ

یہ تحیہ ہے اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ اسی طرح بیان کرتا ہے

تھے پس یہ آیت اُتری۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ اندھے اپاہج اور بیمار لوگوں کی جہاد میں عدم شرکت کو ان کی معذوری کے پیش نظر معافی کے اعلان کے لیے ہے۔ اور **وَلَا عَلَى الْاَنْفُسِكُمْ** سے جملہ مستافذ ہے۔ جس میں کھانے کا حکم مذکور ہے۔

وَلَا عَلَى الْاَنْفُسِكُمْ۔ آیت مجیدہ میں حکم عام ہے کہ مذکورہ ذیل گھروں میں سے انسان کھانا کھا سکتا ہے۔ اگرچہ صاحب منزل موجود نہ بھی ہو۔ لیکن اسراف نہ کرے اور اپنی ضرورت پر انحصار کرے۔ اور تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مروی ہے کہ ان مذکورہ گھروں میں سے انسان کے لیے بغیر اجازت کے کھانا جائز ہے۔ لیکن اپنی ضرورت سے تجاوز کر کے اسراف نہ کرے۔

مِنْ بَيْتَيْكُمْ۔ اس میں اپنا گھر اپنی زوجات کا گھر اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے گھر سب داخل ہیں کیونکہ عورت کا گھر اور مرد کا گھر تو ایک ہے ہی۔ لیکن اولاد کے گھر کو اپنا گھر اس لیے کہا ہے کہ اولاد اور اولاد کا مال سب اس کا ہی مال ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا **اَنْتَ فَعَالِكُ لِبَيْتِكَ**۔ یعنی تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا مال ہے۔ اسی بنا پر آیت مجیدہ میں ماں باپ بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے گھروں کو نام بنام ذکر کیا گیا ہے لیکن اولاد کے گھروں کو الگ نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا۔ علامہ طبرسی نے فرمایا ہے کہ ان گھروں میں سے بلا اجازت کھانا پینا اس طرح جائز ہے جس طرح بھوکے انسان کے لیے کسی باغ سے گزرتے ہوئے اس کا پھل کھالینا جائز ہے یا سفر میں جاتے ہوئے پیاسے انسان کے لیے راتہ میں کھڑی بھیڑ یا بکری کا دودھ پی لینا جائز ہے اور اسے حق مرد کہتے ہیں۔ خداوندیکم نے لطف و کرم کے ماتحت انسانی ضروریات کے پیش نظر اس کو حلال کیے۔ اگر نیت درست ہو اور اسراف و ذخیرہ کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے۔

اَوْ مِمَّا مَلَكَتُمْ۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ غلام اور مملوک جس طرح خود اپنے مولے کی ملکیت میں ہیں اسی طرح ان کے باغات و مکانات کی کنجیوں کا مالک بھی وہی ہے پس مالک اپنے غلام کے مال سے کھا سکتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس انسان کو کوئی زمیندار اپنی زمینوں باغات و مکانات کے لیے وکیل یا سرپرست و نگہبان مقرر کرے اور اسے چابیاں حوالے کرے تو اس کے لیے باغات سے کھانا اور حیوانات کا دودھ پینا حسب ضرورت و حاجت جائز ہے۔

اَوْ صَدَقَتُمْ۔ صدیق وہ ہے جو سچی محبت رکھتا ہو جس طرح اس کا ظاہر تیرے ظاہر کے موافق ہے۔ اسی طرح اس کا باطن تیرے باطن کے موافق ہو اور صدیق کی لفظ واحد اور جمع دونوں پر اطلاق ہو سکتی ہے۔ اور آیت مجیدہ کی رو سے ایسا دوست و دست کے گھر سے اس کی عدم موجودگی میں اور اس کی اجازت کے بغیر بھی کھانا کھا سکتا ہے۔

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

اللہ تمہارے لئے آیات کو تاکہ تم عقل کرو سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں

لَئِنْ عَلِمْتُمْ جُنَاحَ بَعْضِ ذُنُوبِكُمْ فَكُلُوا مِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بعض لوگ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ بنی کنانہ کے ایک قبیلہ کا دستور عام تھا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کوئی دوسرا آدمی اس کا شریک نہ ہوتا اور دودھ سے بھری ادھنی کا دودھ بھی پینا گوارا کرتا تھا جب تک کوئی دوسرا شریک نہ ہو جاتا۔ پس یہ آیت اتری کہ تنہا کھالینا بھی گناہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جب کسی انسان پر بہانہ آجائے تو وہ تنہا تنہا کھانا گناہ سمجھتے تھے۔ بلکہ اکٹھا مل کر کھانا واجب جانتے تھے۔ پس آیت اتری کہ اکیلا کھالینا بھی گناہ نہیں ہے۔ پس تمہارے اختیار میں ہے مل کر کھاؤ یا تنہا کھاؤ۔

تفسیر قمی سے منقول ہے کہ حضورؐ نے مہاجرین و انصار میں مواخات کا صیغہ جاری فرمایا۔ پس ابوبکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن طلحہ و زبیر سلمان و ابوذر اور اسی طرح مقداد و عمار کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ حضرت علیؓ غم زدہ تشریف لائے اور عرض کی حضورؐ آپ نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا تو آپؐ نے فرمایا یا علیؓ تجھے میں نے اپنے لیے بچالیا ہے۔ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ اَخِي وَاَنَا اَخُوكَ فِي النَّبَاِ وَالْآخِرَةِ وَاَنْتَ وَصِيٌّ وَوَدَّ يَدِي وَخَلِيْفَتِي فِي اُمَّتِي وَلَقَضِيْ حَاجَتِي وَتَسْجُزُ عِدَاتِي وَتَسْتَوِيْ غُسْلِيْ وَلَا يَلِيْبُنِيْ غَيْرُكَ وَاَنْتَ مِسْنِيْ دِيْمَسْنِيْ لَمْ تَهْلُكْ مِنْ مَّوْسَى اِلَّا اَنْتَ لَا يَنْبِيْ بَعْدِي۔ یعنی کیا تو راضی نہیں کہ تو میرا بھائی ہو دنیا و آخرت میں اور تو میرا وصی و وزیر و خلیفہ ہو میری امت میں اور میرے قرضوں کو ادا کرنے والا۔ وعدوں کو پورا کرنے والا۔ اور مجھے غسل دینے والا ہو۔ کیونکہ میرے سوا کوئی یہ کام انجام نہ دے گا اور میری بھت سے وہ نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی۔ صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہ ہو گا۔ یہ سنتے ہی حضرت علیؓ خوش ہو گئے۔ صیغہ مواخات جاری ہونے کے بعد صحابہ کلاستور تھا کہ جب کوئی کسی جنگ یا سفر کے لیے جاتا تو اپنے دینی بھائی کو گھر کی چابی دے کر بے فکر چلا جاتا تھا اور اسے اجازت عام ہوتی کہ گھر سے جو چیز مرضی ہو لے اور کھالے لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کرتا تھا۔ جسے کہ گھر میں رکھی ہوئی بعض کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو جاتیں۔ پس یہ آیت مجیدہ اتری۔

فَاِذَا دَخَلْتُمْ۔ یعنی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو اور کوئی بندہ موجود نہ ہو تو اس طرح کہو۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا خداوند کریم نے اس کو مبارک اور طیب قرار دیا ہے۔ پس یہ سلامتی کا موجب اور آفات و مصائب کے دفعیہ کا ذریعہ ہے۔ اور امام محمدؒ باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو سلام کہو تاکہ گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ۔ تفسیر قمی سے منقول ہے۔ ایک قوم ایسی تھی کہ جب حضورؐ کسی اہم کام کے لیے ان کو بھیجنا رکوع نمبر ۱۵ چاہتے تھے تو وہ مجمع میں سے کھسک جاتے تھے۔ پس خداوند کریم نے یہ آیت بھیج کر تنبیہ کر دی کہ مومن خالص کی شان یہ ہے کہ جب بھی کسی اجتماعی معاملہ میں موجود ہوں۔ مثلاً مجلس مشاورت ہو یا نماز جمعہ ہو یا لڑائی کی تیاری ہو تو ایسے

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اور جب اس کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی معاملہ میں تو نہ جائیں

لَمَذِبٍ هَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

جب تک اجازت نہ لے لیں تحقیق جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنُ

ایمان رکھتے ہیں پس جب آپ سے اجازت لیں کسی اپنے مطلب کے لئے تو اجازت

لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۴۷﴾

دے دیجئے جسے آپ چاہیں ان میں سے اور ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

مواقع پر اگر کسی خاص ضرورت کے ماتحت جانا بھی ہو تو حضورؐ سے اجازت لیے بغیر نہ جائے۔

إِنَّ الَّذِينَ - یعنی مومن وہی ہیں جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو بلا اجازت چلے جائیں ان کا ایمان خالص نہیں ہے۔ بنا بریں جمعہ کو چھوڑ جانا یا جنگ و جہاد سے گریز کرنا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔

فَأَذِنُ لِمَن شِئْتَ - یعنی اجازت لینے کے بعد رسول کریمؐ اجازت دینے کے پابند نہیں بلکہ یہ ان کی صوابدید پر موقوف ہے اجازت دیں یا نہ دیں۔

تفسیر قمی سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت خنظلہ بن ابی عیاش کے بارے میں اُتری ہے کہ اس نے اسی رات شادی کی جس کی صبح کو جنگ اُحد تھی۔ پس اس نے حضورؐ سے گھر رہنے کی اجازت لے لی۔ پس شبِ زفاف گھر میں رہا۔ اور جُنبی حالت میں اُٹھا تو جنگ سے پیچھے رہنے کے احساس نے ٹھہرنے نہ دیا۔ پس تیزی سے مجاہدین کی صف میں جا ملا۔ اور معرکہ قتال میں بہت جلدی جامِ شہادت نوش کیا۔ جب لاشوں میں اس کی لاش نہ دیکھی گئی تو حضورؐ نے فرمایا۔ میں نے ملا کہ کو دیکھا کہ آسمان وزمین کے درمیان چاندی کے پیالوں سے خنظلہ کی میت کو غسل دے رہے ہیں۔ پس اسی دن سے اس کا لقب غنیل ملا کہ ہو گیا۔

دُعَاءُ الرَّسُولِ - اس کے معنی میں چند اقوال ہیں (۱) رسول کا ہتھیں بلانا۔ تمہارے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ

نہ کہ رسول کا بلانا اپنے درمیان مثل ایک دوسرے کے بلانے کے تحقیق جانتا ہے خدا ان کو جو کھک جاتے ہیں تم میں

الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

سے پناہ لیتے ہوئے (کسی کی) پس ڈریں وہ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی کہ پہنچے ان پر

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۳ اَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا

آزمائش یا پہنچے ان کو عذاب دردناک آگاہ ہو تحقیق اللہ کے لئے

نہیں ہوتا کیونکہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اور اس سے کنارہ کشی خدا کے حکم سے کنارہ کشی ہے (۲) رسول کی بددعا کو ایک دوسرے کی بددعا کی طرح نہ سمجھو بلکہ ان کی بددعا سے ڈرا کرو کیونکہ ان کی بات کو خدا رد نہیں فرماتا (۳) عام خطاب میں تم جس طرح نام لیکر یا کینت کر کے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول کو یا محمدؐ اور یا ابن عبد اللہ کر کے نہ بلایا کرو۔ ان کی غفلت۔ شان اور فتن مکان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یا رسول اللہؐ اور یا حبیب اللہ کے واقع خطابات سے بلایا کرو۔

تفسیر برہان میں سید رضی کی کتاب مناقب فاخر سے منقول ہے بسند متصل جناب بتول معظمہ فرماتی ہیں۔ میرے آقا و سید حضرت علیؑ نے میرے سامنے ہی آیت پڑھی۔ پس جب میں نے بعد اپنے پدر عالی کی بارگاہ میں پہنچی تو یا اباہ یعنی بابا جان! کی بجائے میں نے یا رسول اللہ کے لقب سے خطاب کیا تو آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا بیٹی یہ آیت تیرے لیے نہیں نہ تیرے بچوں کے لیے ہے تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ آیت قربے ادب بدوی لوگوں کے لیے ہے تیرا مجھے یا اباہ (بابا جان) کہہ کر بلانا مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور میرا رب بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اَنْتَ لِعَمَلِ الْوَالِدِ۔ تو میری بہترین اولاد ہے۔ پس سر پر بوسہ دیا اور اپنا لعاب وحی مجھ پر مل دیا جس کے بعد مجھے کسی خوشبو کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

يَتَسَلَّلُونَ۔ بعض منافقین خطبہ جمعہ سے لوگوں سے چھپتے چھپاتے مسجد سے کھسک جاتے تھے یا ایک قول کے مطابق میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ پس ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمٌ يُرْجَعُونَ

ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو اور جس دن پٹائے جائیں گے اس کی

إِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

طرف ہیں ان کو خبر دے گا اس کی جو انہوں نے عمل کیا اور اللہ ہر شے کو جانتے والا ہے۔

سُورَةُ فُرْقَانٍ

سورہ مکہ ہے اور اس کی آیات کی تعداد ستر ہے۔ اور بسم اللہ کو ملا کر اٹھتر ہے۔

جناب رسالت مآبؐ سے مروی ہے جو اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے۔ جب بروز قیامت اٹھے گا بشرطیکہ قیامت کے
جلد پہنچ آئے گا یقین رکھتا ہو اور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو۔ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے اسحاق بن عمارہ سے فرمایا سورہ فرقان کی تلاوت کو ترک نہ کرو کیونکہ
جو آدمی اس کی تلاوت ہر شب کرے اس کو اللہ کبھی عذاب میں گرفتار نہ کرے گا اور نہ اس سے حساب لے گا۔ اور اس کا ٹھکانہ
فردوس بریں میں ہوگا۔ مصباح کفیی سے منقول ہے جو شخص اس کو کھڑے اپنے پاس رکھے تو وحشتات الارض اسکے قریب نہ آئیں گے۔ (فرمان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شرح کرتا ہوں) بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بند پر

عَلَى عَبْدٍ لِّكَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ

وَمَا لَهُ بَعْدَ الْعَالَمِينَ كَلِّهِ دُرَانِے والا وہ جس کے لئے ہے ملک آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ

اور زمین کا اور نہیں بنایا اس نے بیٹا اور نہیں اس کا کوئی شریک ملک میں اور اس نے

كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا

پیدا کیا ہر چیز کو پس اس کو صحیح اندازہ سے بنایا اور لوگوں نے بنا لئے اس کے علاوہ اور الہ جو نہیں

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

پیدا کرتے کسی چیز کو اور خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہیں مالک اپنے نفسوں کے لئے نقصان کے نہ نفع کے اور نہیں

الْفُرْقَانَ۔ یعنی غلط اور صحیح اسی طرح باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا اور وہ قسم آن
رکوع نمبر ۱۶، بیان توحید مجید ہے۔

لَمْ يَخِذْ وَلَدًا۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا فرزند کہا۔ اور مشرکین نے
ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ اس فقرہ میں ان سب کے مزعومات باطلہ کی تردید ہے اور فرمایا اللہ وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں
کا واحد مالک ہے اور چونکہ بیٹا باپ کا مملوک و عبد نہیں ہوتا۔ حالانکہ عزیر و عیسیٰ تو ملائکہ سب اللہ کے عبد و مملوک ہیں۔ لہذا ان
کو اس کا بیٹا کہنا غلط بلکہ بہتان ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ اس فقرہ میں ان لوگوں کی تردید ہے جو غیر جاندار اصنام یا درختوں یا چاند سورج ستاروں وغیرہ کو جاندار الٰہیاء
ملائکہ یا انبیاء و اولیاء کو کائنات کا مدبّر اور ملک خداوندی میں ان کو کئی متمصرف قرار دے کر ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس فقرہ میں پھر سابق مطلب کو مزید نچتہ کیا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ حالانکہ باپ اولاد کا خالق نہیں ہو کرتا
اور جن کو اس کا شریک مانا جاتا ہے وہ سب اس کی مخلوق ہیں حالانکہ شریک کو اپنے شریک کا مخلوق نہیں ہونا چاہیے پس معلوم ہوا
کہ نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

ملک موت کے نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھنے کے اور کہا کافروں نے نہیں یہ (قرآن) مگر جھوٹ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آيَاتٍ مجیدہ میں تدبیر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الہ کے معنی میں لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں خداوند حکیم نے پوری کائنات پر اپنے واحد مالک ہونے کا اعلان فرمایا اور کسی کو بیٹا یا بیٹی یا مدبر عالم ماننے والوں کی پرزور تردید فرمائی اس آیت میں خدا کے علاوہ الہ ماننے والوں کے مسلک کو رد کیا اور غمنی طور پر الہ کا معنی بھی واضح کر دیا اور مشرکین کے نظریہ کی تردید کر کے جہاں اپنی توحید کو غیر متزلزل برہان سے ثابت فرمایا وہاں مشرکین کے دجل و فرب کے پردہ کو بھی چاک کر دیا جو شرک کرنے کے باوجود اپنے موجد ہونے کے دعویدار ہیں۔ کیونکہ جو شخص انبیاء و اولیاء کو یا غیر جاندار انسان و چاند سورج ستاروں وغیرہ کو خالق مانے اور ان کو نفع نقصان زندگی موت اور دوبارہ نشر کا مالک قرار دے آیت کا التزامی مفہوم یہ واضح کرتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کے علاوہ الہ کو تجویز کرتا ہے۔ گویا یہ صفات اس کی ذات کے لیے مخصوص ہیں جو الہ کے لفظ کی حقیقی مصداق ہے اور منطوق آیت صاف اعلان کر رہا ہے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ قرار دیا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جو الہ حقیقی کی صفت ہے بلکہ وہ خود اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں جس سے الہ حقیقی بلند و بالا اور منزہ و مبرا ہے۔ اسی طرح وہ دوسروں کی نفع رسانی یا دوسروں کے دکھ درد کا دوا کرنا تو بجائے خود اپنے نفسوں کے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو مارنا اور زندہ کرنا تو بجائے خود وہ اپنی موت حیات کے جی مالک نہیں۔ اسی طرح حشر و نشر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پس آیت صاف بتلاتی ہے کہ جو غیر اللہ میں ان صفات کو ثابت کرے وہ اللہ کے علاوہ الہ کا قائل ہے۔ پس ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر زبان پر لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتا رہے اس کا دل توحید کی لذت سے بہرہ ور نہیں ہوتا اور نہ وہ اس بہانے سے شرک کے دلدل سے نجات پاسکتا۔ بعض جاہل و نادان لوگ آل محمد کے متعلق اس قسم کے باطل عقیدہ کے ہمنوا ہیں بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کے زمانہ میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے چنانچہ عیون الاخبار میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں ان بدعقیدہ لوگوں کی تردید فرمائی اور اپنی ذات سے الہ کے معنی کی نفی فرمائی جیسا کہ آیت مجیدہ میں بیان ہو چکا ہے چنانچہ ایک مناجات میں آپ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا عِبْدُكَ وَابْنَاكَ عِبْدُكَ لَا نَمْلِكُ لِنَفْسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا اَللّٰهُمَّ مَنْ نَرَعَمَّا اَنَا اَرْبَابُكَ فَتَحْنُ عَنْهُ مَوْتًا وَمَنْ نَرَعَمَّا اَنَا الْخَلْقُ وَ عَلَيْنَا الرِّزْقُ فَتَحْنُ اِيْلَيْكَ مِنْهُ بُسْ اَمْرُكَ بَرَاءً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنَ النَّصَارَى۔ الحدیث یعنی اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہم اپنے نفسوں کے لیے نفع و نقصان موت و زندگی اور حشر و نشر کے مالک نہیں ہیں۔ اے اللہ جو ہمیں رب کہے ہم اس سے بری و بیزار ہیں اور جو یہ سمجھے کہ ہم پیدا کرتے اور رزق دیتے ہیں ہم ان سے اس طرح بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم نصاریٰ سے بیزار ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ قرآن مجید کی تکذیب میں کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ حضور نے (معاذ اللہ) جھوٹا کافرا

إِنَّ هَذَا إِلَّا رَأْيُكَ أَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا

جو افتر کیا اس نے اور اس کی مدد کی اس معاملہ میں اور لوگوں نے پس تحقیق ان (کافروں) نے ظلم کیا

ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٧﴾ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى

اور جھوٹ کہا اور کہنے لگے یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے جو اس نے لکھ لئے پس وہ اس پر پڑھے

عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٨﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ

جاتے ہیں صبح اور شام کہہ دو اس کو اتنا ہے اس ذات نے جو جانتی ہے راز آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩﴾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ

زمین کے تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہے اور کہا انہوں نے یہ کیا رسول ہے کہ

يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ کہ وہ ہوتا اس

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿١٠﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ

یا ڈالا جاتا اس کی طرف ایک خزانہ

باندھ لیا ہے اور بعض اہل کتاب اس معاملہ میں اس کی امداد کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے رد میں اتنا ہی فرمایا کہ ان لوگوں نے ظلم کیا اور

جھوٹ وغلط کہا کیونکہ اس سے پہلے پہنچ اور متحدی بار بار ہو چکی تھی کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو سب مل کر اس جیسا اس کی ایک سورت جیسا

بلکہ اس کی ایک آیت جیسا کوئی فکر کلام کا تو پیش کرو اور اگر تم عاجز ہو تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد سے

سے باز نہ آئے اور بار بار اُسی اُلگے ہوئے فقرے کو چباتے رہے۔ اسی لیے خدا نے مفصل جواب نہیں دیا بس اتنا ہی کہہ دیا کہ یہ لوگ ظالم اور غلط گو ہیں

وَقَالُوا وَه كَذِبٌ أُولَٰئِكَ يُحْمَلُونَ بِمَا لَمْ يُفْعَلُوا بِهِمْ سَبْعًا مَرَّةً وَهُمْ لَا بَالُ لَهُمْ ﴿١١﴾

پڑھتے ہیں اور وہ یاد کر لیتا ہے۔ سچ ہے۔ دروغ کو محفوظ نہ باشد۔ دو فقروں میں تضاد بیانی دیکھیے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا

افتر ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس پر قصے پڑھے جاتے ہیں تو گویا اس کا افتر انہیں قصہ خوانوں کا افتر ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴿١٢﴾

کے سامنے تشریف فرما تھے کہ مشرکین کی جماعت میں سے عبد اللہ بن ابی امیہ مخزومی نے آپ سے خطاب کر کے کہا اے محمد! تو نے ایک

شخص کی دیکھ کس طرح بیان کرتے ہیں تیرے لئے مثالیں پس وہ گراہیں پس راہ راست پر آنے کی بڑا دعویٰ کیا ہے اور ہونا ک بات منہ سے نکالی ہے تو کہتا ہے میں رب العالمین کا رسول ہوں حالاں کہ رب العالمین جو تمام مخلوق کا خالق ہے تجھ جیسے کو جو ہماری طرح کا کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلنے والا بشر ہو رسول نہیں بنا سکتا دیکھئے روم و فارس کے بادشاہ جس کو اپنا رسول (فرستادہ) بنا کر بھیجیں وہ مالدار ہوتا ہے اس کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے اس کے محلات بنگلے کوٹھیاں خیمے قناتیں اور نوکر و خادم بکثرت ہوتے ہیں اور خدا رب العالمین جو سب کا اور ان کا بھی خالق ہے اگر تو اس کی جانب سے نبی ہوتا تو وہ تیرے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا جو تیری تصدیق کرتا اور ہم خود اس کو دیکھتے بلکہ خدا اگر رسول بھیجتا تو ہم جیسا بشر نہ ہوتا بلکہ کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتا تو ایک مسحور آدمی یعنی جادو کردہ یا جادو کنندہ یا دیوانہ سے (مسحور کی تفسیر نوں جلد ۲۲ پر ملاحظہ فرمائیں) پھر انہوں نے بہت سی باتیں کیں اور اعتراضات کئے۔ کچھ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں جلد ۲۲ اور بعض کی حکایت سورہ زخرف میں ہوگی انشاء اللہ جلد ۲۲ حضرت رسالت مآبؐ نے سب باتیں خاموشی سے سماعت فرمائیں اور بعد میں بارگاہ ربوبیت میں عرض کی اے اللہ تو ہر آواز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے جو کچھ تیرے بندے کہہ رہے ہیں پس یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ آپؐ نے فرمایا یہ درست ہے کہ میں تمہاری طرح روٹی کھاتا ہوں لیکن تمہارا یہ کہنا کہ جو یہ کام کرے۔ وہ رسول نہیں ہو سکتا غلط ہے۔ کیونکہ یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھئے بندوں میں غنی فقیر عزیز ذلیل تندرست بیمار شریف رذیل اپنا بیج و کمزور مختلف قسم کے لوگ ہیں لیکن کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں بلکہ اپنی موجودہ حالت پر شک کر رہنا اور صابر ہونا ہر انسان کا فرض ہے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی تقدیر پر راضی نہ ہونا اور اعتراض کرنا کفر ہے پھر آیت انزلی قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَلْخ یعنی ان کو کھلے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں بشریت میں تم جیسا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جس طرح بعض لوگ دولت مند تندرستی اور خوبصورتی کی نعمات سے ہمکنار ہیں اور دوسرے محروم ہیں تو جس طرح ان صفات کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ لہذا میرے لیے اس صفت کا کیوں انکار کرتے ہو کہ خدا نے مجھے نبوت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے ان کے باقی سوالات کے جوابات دیئے جو سورہ بنی اسرائیل اور انعام میں گزر چکے ہیں۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں مسحور یعنی جادوگر یا دیوانہ یا از خود رفتہ انسان ہوں تم خود انصاف کرو میں چالیس برس تم میں زندگی گزار چکا ہوں۔ اور تمہارے دل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں عقل اور تین میں تم سب سے بلند ہوں کیا چالیس برس کی ایک طویل زندگی کے دوران میں تم میری ایک شرم ناک حرکت یا ایک ذلیل حرکت یا ایک جھوٹ

یا ایک خیانت یا غلطی یا کوئی بے وقوفانہ ثابت ثابت کر سکتے ہو بہ (اور یقیناً تم یہ ثابت نہیں کر سکتے) پھر تم خود سمجھ لو کہ جس شخص سے ایک لمبے عرصہ میں ایک لغزش اور برائے نام بھی کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو کیا یہ اس کی ذاتی اقتضائے ہے یا اللہ کی عطا کردہ توفیق اس کے شامل حال ہے دیکھیں کہ وہ سب کے سب کھسیانے سے ہو کر رہ گئے۔ اور کسی میں بھی بات کرنے کی جرأت نہ رہی پس آیت نازل ہوئی۔ اَلْظُّلُمُ کَیْنٌ مِّنْ لَّیْلٍ۔ یعنی دیکھو انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں تلاش کر کے بیان کی ہیں لیکن جب تم سے اپنے سوالات کے جواب سن چکے ہیں تو کسی میں جواب دینے کی اور بولنے کی جرأت نہیں رہی۔ فَ لَا یَسْتَحْلِیْعُونَ سَبِیْلًا۔ یعنی ان میں سے کسی میں بھی جواب کی توفیق دیا یہ کہ جب انہوں نے آپ کے معقول استدلالات کو ٹھکرا دیا۔ اور ازراہ عناد ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے تو وہ گمراہی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اب ان میں راہِ حق پر آنے کی توفیق ہی مطلوب ہو چکی ہے۔ (ملخصاً)

بشریت و رسالت

مشرکین مکہ کی رسالت مآبؐ کے ساتھ بحث
چند امور کی نشاندہی کرتی ہے۔

- ۱۔ وہ اللہ کو رب العالمین تسلیم کرتے تھے۔
- ۲۔ رسول کی رسالت کا انکار صرف اس لیے کرتے تھے کہ آپ بشر ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔
- ۳۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہو وہ عہد رسالت نہیں لے سکتا۔
- ۴۔ ان کا خیال تھا کہ نبوت و رسالت کے لیے کسی فرشتہ کو نامزد ہونا چاہیے تھا۔
- ۵۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ بے شک میں کھانا پیتا ہوں لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ جو کھائے پئے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔

۶۔ آپ نے اپنے بشر ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ بفرمان خداوندی اعلان کیا کہ میں بے شک تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا میں بشر ہوں اور خدا نے مجھے عہد نبوت بھی عطا فرمایا ہے۔

۷۔ بشر ہونے کے بعد رسالت ایک عطیہ پروردگار اور صفت مخصوصہ ہے جو انسان کو باقی انسانوں سے الگ نوع نہیں بناتی جس طرح آپ نے واضح فرمایا کہ غنی ہونا تندرست ہونا حسین ہونا وغیرہ صفات ہیں جن سے بعض افراد بہرہ ور ہیں اور بعض محروم پس نبوت بھی ایک صفت ہے جس سے میں بہرہ ور ہوں جس طرح تم دوسری صفات کا عطیہ پروردگار ہونا مانتے ہو اسی طرح میرے لیے یہ صفت بھی مان لو۔ تو گویا جس طرح دوسری صفات بشر کو الگ الگ انواع میں تقسیم نہیں کرتیں۔ اسی طرح صفت نبوت بھی نبی کو الگ نوع نہیں بناتی۔ جس طرح آجکل کے بعض سر پھرے لوگ اس کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ اسی جلد میں نور کی تفسیر کے ذیل میں صحت پر گزر چکا ہے البتہ خلقتِ نوری میں انکا نور جوادِ مخلوق ہے وہ نوع مفرد ہے نیز منطقی اصطلاح سے ہٹ کر اگر شرف و مرتبہ کے لحاظ سے انکو الگ نوع کہا جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے بخداوندِ کریم نے آیات بھیج کر اور حضور رسالتِ مآبؐ نے وضاحتی بیان دیکر ان کے مزعومات کی تردید فرمائی۔ خدا جانے آجکل کے اسلام

سَبِيلًا ⑨ تَبَرَّكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ

توفیق نہیں رکھتے بابرکت ہے وہ ذات اگر چاہے تو بنائے گا تیرے لئے اس سے بھی بہتر وہ باغات کہ بہتی

جَلَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ⑩ بَلْ

ہیں ان کے نیچے نہریں اور بنائے گا تیرے لئے محلات لیکن

كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑪

انہوں نے جھٹلایا قیامت کو اور ہم نے تیار کیا اس کے لئے جو جھٹلائے قیامت کو ، دوزخ

کے دعویداروں نے کیوں مشرکین کو کاکلا ہوا القہ جہان شروع کر دیا ہے کہ جو رسول یا امام ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا اور جو ہماری طرح کا بشر ہو وہ رسول یا امام نہیں ہو سکتا اور فرمائش کلام اللہ کے ماتحت جو ان کو بشر اور کامل بشر اور سید البشر بلکہ سید اکائنات بشر سمجھے اسے دشمن رسول سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علم منطق کا منہ چڑانے کے لیے بعض جبہ پوش لوگوں نے بشر کو جنس قرار دے کر انبیاء کو اس کی ایک لنگ نوع ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور یہ اس کی اپنی اختراع نہیں بلکہ اس سے پہلے کے کسی جدت پسند مقرر کی چست بیانی کا ثمرہ ہے اور حدیث مذکور میں حضور کا نبوت کو ایک صفت مخصوصہ قرار دینا اور دیگر صفات کو مقام وضاحت میں پیش کرنا علم منطق کے ان مجددین کے منہ پر زبردست طمانچہ ہے کیونکہ ان صفات کے اختلاف سے نوع نہیں بدل جایا کرتی ورنہ عالم و جاہل شریف و رذیل نیک و بد اور مسلم و کافر وغیرہ بشر کی سب نوعیں بن جائیں گی۔ اور اگر ان کو اگلا نوع کہنے سے یہی مراد ہے کہ وہ صفت نبوت کے دار تھے۔ لہذا باقی انسانوں سے وہ بلند انسان بلکہ کامل انسان تھے اور نوع انسان کے اشرف فرد تھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور ان کی اس جدید اصطلاح سے مقصد میں کوئی غلطی نہیں پیدا ہوتی لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ ایسے بشر تھے جو نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ منکوحہ عورتوں کے ساتھ ان کے شوہر وزن کے مراسم تھے اور نہ دیگر لوازم انسانیہ و بشریہ ان کے ساتھ تھے تو یہ ایک ایسی جدت ہے۔ جس کو نہ عقل قبول کرتی ہے۔ اور نہ قرآن و حدیث و تاریخ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ البتہ مقام نور میں ان کی نوع اگلا ہے۔

تَبَرَّكَ الَّذِي - تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ کفار کے اعتراض کے بعد جبریلؑ نے دنیا کی عیش و عشرت باغات و محلات وغیرہ حضور کے سامنے پیش کئے لیکن آپؐ نے فرمایا مجھے یہی زندگی پسند ہے۔ جس میں بسر کر رہا ہوں۔

كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ - یعنی جو لوگ آپؐ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔

إِذَا نَزَلَ شُهُودٌ - مقصد تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کو دور سے (یعنی ایک سو سال کی راہ سے) دیکھیں گے تو اس کی جھڑکار کی آواز اور اس کے شعلوں کی شدت و وحدت ان کو سنائی دے گی لیکن آیت میں رویت کا فاعل جہنم کو قرار دیا گیا ہے اور اس امر کو ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا جہنم غصہ سے ان کو دیکھ کر بڑبڑا رہی ہوگی۔

إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝۱۲

جب دیکھ گے گا ان کو مسافت بعید سے تو یہ سنیں گے اس کی شرت اور شور

وَإِذَا الْقُؤُومُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقَرَّنَيْنِ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝۱۳

اور جب ڈلے جائیں گے اس میں تنگ جگہ میں درحالیکہ جکڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت چلائیں گے

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَذِلَّكَ

واویلا کرتے ہوئے (تو جواب دیا جائیگا) کہ آج ایک دفعہ نہیں بلکہ کافی دیر لاکر دو (تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا) کہہ دو کیا یہ

خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ حَزَأً وَّ

خوب ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے کہ وہ ہے ان کی جزا اور

مَصِيرًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ

بازگشت ان کے لئے اس میں وہ ہوگا جو چاہیں گے ہمیشہ ہوں گے یہ ہے تیرے رب کا وعدہ

وَعْدًا مُّسْتَوْلاً ۝۱۶ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ

سوال شدہ اور جس دن جمع کرے گا ان (کفار) کو اور انکو جس کی عبادت کرتے تھے

مَكَانًا ضَيِّقًا ۖ یعنی جہنمیوں کو دوزخ میں نہایت تنگی کی جگہ لے گی۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے کہ دوزخ میں جانے والا اس طرح اس میں جائے گا جس طرح بیخ دیوار میں جاتی ہے۔

مُقَرَّنَيْنِ ۖ یعنی ان لوگوں کی گردنوں کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے یا یہ کہ اپنے شیاطین کے ہمراہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ثُبُورًا ۖ ثُبُور کا معنی ہلاکت ہے یعنی وہ واویلا اور واہوراہ کی آواز بلند کریں گے۔

وَعْدًا مُّسْتَوْلاً ۖ یعنی متقی لوگ نماندوں کے بعد یا عام مناجاتوں میں اللہ سے جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ پس خدا نے ان کیساتھ جنت کا وعدہ فرمایا گو یا یہ وعدہ ان کے سوال کی منظوری کے بعد ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ ۖ یعنی بروز محشر خداوند کریم مشرکوں اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا خواہ ان کے معبود انبیاء

واویلا ہوں یا ملائکہ ہوں یا چاند سورج ستارے یا اصنام ہوں پس ان سے دریافت کرے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا تو وہ صاف کہیں گے کہ نہیں بلکہ ان کی گمراہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے ان کو اپنی طرف سے وافر نعمتیں عطا فرمائیں جو وہ

شُرک کا سبب

دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ

اللہ کے سوا پس پوچھے گا کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا وہ خود راستہ سے بھٹک

ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ

گئے تھے تو کہیں گے تو پاک ہے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ بنائیں تیرے علاوہ

مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا

کوئی دل لیکن ترے ان کو نفع دیا اور ان کے باپ دادا کو حتیٰ کہ تجھے یاد کرنا

الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ

بھی بھول گئے اور ہو گئے ہلاک ہونے والے پس تمہیں اپنے معبودوں نے ا بھٹلا دیا جرتم کہتے تھے پس

فَمَا يَسْتَفِيدُونَ صَرَفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ ذِيْقُهُ

وہ نہیں طاقت رکھتے عذاب لوٹانے کی اور مدد کرنے کی اور جو ظلم کرے تم میں سے اس کو چکھائیں گے

عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

ہم بڑا عذاب اور ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے رسولوں میں سے مگر یہ کہ وہ

تجھ سے مانگتے تھے اور تودے دیتا تھا پس وہ غرے ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ بھول گئے اور شیطان کے پھندے میں آکر مشرک

ہو گئے اور ان کے شرک کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی حاجتیں اور مرادیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور خدا ان کی حاجات کو اپنی کریمی

اور فضل کے ماتحت پورا کر دیتا ہے کیونکہ نشان خداوندی یہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انہوں نے ہی سب کچھ دیا ہے جن سے

ہم مانگ رہے تھے پس ان کی یہ غلط فہمی ان کو حد شرک تک لے گئی کہ انہوں نے ان کو ہی اپنا حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا مان لیا اور

خدا کو بھول گئے اور جب وہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر مانگ رہے تھے پس خدا ان کی حاجات کو پورا نہ کرتا تو وہ خدا کی طرف ہی پلٹتے اور

غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاتے اور خداوند کریم کی طرف سے یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہندو لوگ مورتیوں اور بتوں کے

سامنے اپنی حاجات کا ذکر کرتے تھے اور آخر ان کی بھی پوری ہو جاتی تھیں۔ پس وہ ان کو اپنا دیوتا مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور یہی

شرک کا مبنی ہے تو بروز محشر مشرکین کے معبود یہی جواب دیں گے کہ تیرا ان کی حاجات کو پورا کرنا حالانکہ وہ غیر اللہ سے مانگ رہے تھے

ان کی گمراہی کا سبب ہے۔

أَنَّهُمْ لِيَآكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ

روٹی کھایا کرتے تھے اور بازوؤں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور کیا ہم نے تمہارے بعض کو

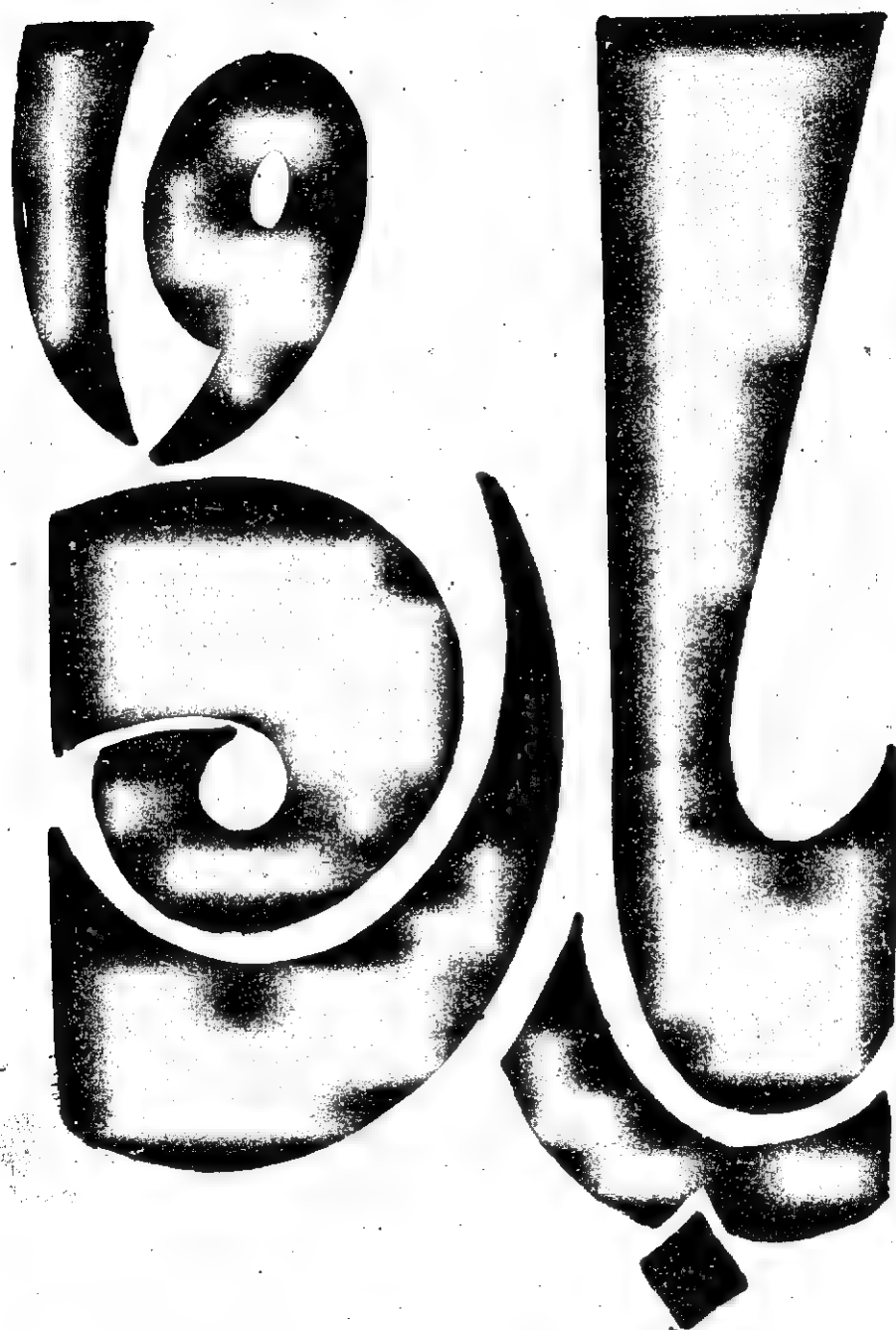
فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ ع

بعض کے لئے آزمائش یہ کہ کیا تم صبر کرو گے ؟ اور ہے رب تیرا آگاہ

فَقَدْ كَذَّبُوا كُذُّهُمْ يَسْخَرُونَ مِنْهُ لَمْ يُقَالُوا لَكَ شِرْكٌ أَلَيْسَ لَنَا بِمَعْبُودٍ مِمَّا دُعِيَ بِهِمْ أَفَتُتَّخَذُ لَهُمْ سُلٰطَةٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ لَا تَخْلُقُوهُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْكَافِرِينَ

فَقَدْ كَذَّبُوا كُذُّهُمْ يَسْخَرُونَ مِنْهُ لَمْ يُقَالُوا لَكَ شِرْكٌ اے اللہ کے رسول! یہ لوگ تو تم سے مذاکرہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کا تم دعاؤں کرتے تھے تمہارے معبودوں نے اس کو جھٹلادیا ہے۔ اور اب وہ نہ تو تم سے عذاب کو ٹال سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسری مدد کر سکتے ہیں پس اب سوچو اور سمجھو کہ جو بھی تم میں سے ظلم یعنی شرک کرے گا اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔

[illegible][illegible]

حَجْرًا مَّحْجُورًا۔ اصل حجر کاوٹ کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں ایک محاورہ نقل کیا گیا ہے کہ عربوں میں یہ دستور عام تھا جب کوئی شخص کسی جگہ اپنے دشمن کو دیکھتا تھا اور اسے ڈرتا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیگا تو یہ لفظ استعمال کرتا تھا کہ اس وقت تم میں اور مجھ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور ہمارے لیے ایک دوسرے کا قتل ممنوع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اشہر حرام یعنی حرمت والے مہینوں میں یہ لفظ دشمن ایک دوسرے کو کہتے تھے حَجْرًا مَّحْجُورًا یعنی اب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے لہذا تم پر ایک دوسرے کا قتل عام حرام ہے پس وہاں فرشتے کہیں گے کہ تم پر جنت کا داخلہ یا خوشخبری حرام ہے یا یہ کہ مجرم لوگ دنیا میں جس طرح اپنے بچاؤ کے لیے یہ فقرہ استعمال کرتے تھے جہنم سے بچاؤ کے لیے فرشتوں کے سامنے

مَقِيلًا ۲۴) وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۲۵)

اور جس دن پھٹے گا آسمان بادل سمیت اور اتارا جائے گا فرشتوں کو

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۲۶)

ملک اس دن سچے سچ اللہ کا ہوگا اور وہ کافروں پر سخت ہوگا

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کہہ گا کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کے ساتھ

الرَّسُولِ سَيِّئًا ۲۷) يُوَلِّتُنِي لِتَنِي لِمَ اتَّخَذْتُ لَدُنَا خَلِيلًا ۲۸)

راستہ بڑے افسوس کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خُنُوفًا

حقیقت اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے بعد اس کے کہ میرے پاس پہنچا اور شیطان ہے انسان کو دھوکا دینے والا
جی بھی فقرہ بولیں گے کہ ہمیں دوزخ سے معافی دی جائے لیکن وہاں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا اور دنیا میں ان کی کی ہوئی نیکیاں سب بہار
منشور ہو جائیں گی۔

مَقِيلًا قیلو کہ جبکہ اور قیلو کہ دوپہر کے آرام کا نام ہے خواہ نیند نہ ہو کیونکہ جنت میں نیند نہ ہوگی۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ - ویسے تو تمام آسمانوں اور زمین کا واحد مالک اللہ ہے لیکن دنیا میں شاہان وقت کو عارضی طور پر حکومت
حاصل ہے پس بروز قیامت تو سوائے ذات سبحانہ کے کسی کی ذرہ بھر بھی حکومت نہ ہوگی اور سب اس کے فضل کے محتاج ہوں گے۔

وَيَوْمَ يَعَضُّ - اس آیت کے شان نزول کے متعلق تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ
بُمرے قرین سے تبرا آیت عقبہ ابن ابی معیط اور ابی بن خلف کے حق میں اُتری۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور عقبہ کا دستور

تھا کہ ہر سفر سے واپسی پر دعوت دیکر اشراف مکہ کو کھانا دیتا تھا اور جناب رسالت ﷺ کے پاس بھی اکثر بیٹھا کرتا تھا ایک سفر سے واپسی پر اس
نے حضور کو بھی اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر لیا۔ جب آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو فرمایا میں تیری دعوت نہ کھاؤں گا جب تک
تو توجید پروردگار اور میری نبوت کا اقرار نہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادتین کو زبان سے جاری کر لیا اور حضور نے کھانا تناول فرمایا جب ابی
بن خلف کو اطلاع ملی تو وہ اس پر ناراض ہوا کہ تو بے دین ہو گیا اس نے معذرت پیش کی کہ چونکہ وہ میرے کلمہ شہادتین کے بغیر کھانا نہیں کھاتے
تھے اور ان کا بغیر کھانے چلا جانا میری توہین تھی۔ اس لیے وقتی طور پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا میں تیرے اوپر تب راضی

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝٣٠

اور رسول کہے گا اے پروردگار تحقیق میری قوم نے کر دیا اس قرآن کو متروک

ہوں گا کہ تو جا کر ان کے منہ پر تھوک دے (معاذ اللہ) اس ملاحون نے ویسا ہی کیا اور مرتد ہو کر اسلام سے منحرف ہو گیا۔ آخر کار جنگ بدر میں ذلیل ہو کر مارا گیا اور ابی بن خلف کو خود حضورؐ نے جگہ ۱۱۰ کے دن اپنے ہاتھوں دار البراء پہنچایا۔ عقبہ نے جب حضورؐ کی طرف تھوکا تھا تو وہ تھوک پلٹ کر اس کے اپنے منہ پر پڑی تھی جس سے اس کے دونوں رخسار جل گئے تھے اور آخر عمر تک اس کے منہ پر یہ داغ رہا۔

حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ وسیلہ میں جو وفات پیغمبر کے سات دن بعد جب کہ جمع قرآن سے فارغ ہو چکے ارشاد فرمایا ان دونوں نے میرے ساتھ اس چیز میں جھگڑا کیا جس کا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ چہر آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے۔ یَا لَیْتَ بَیْنِنِی وَبَیْنَكَ لَعَدَ الشَّرِیفِیْنِ فَبُئْسَ الْمُتَوَافِیْنِ اِیْنِی کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا پس تو میرا برا ساتھی تھا اور کہیں گے یَا لَیْتَ سَنِیْ لَمْ نَأْخُذْ فُلَانًا حَلِیْلًا۔ کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اُس نے مجھے ذکر سے روک لیا اور شیطان ہی انسان کو رسوا کرتا ہے پس میں وہ ذکر ہوں جس سے انہوں نے منہ پھیرا۔ اور میں وہ سبیل ہوں جس سے وہ روگردان ہوئے اور میں وہ ایمان ہوں جس کا انہوں نے کفر کیا اور میں وہ قرآن ہوں جس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور میں وہ دین ہوں جس کی انہوں نے تکذیب کی اور میں وہ صراط ہوں جس سے انہوں نے پہلو تہی کی تفسیر برہان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے یہ آیتیں قریش کے دو آدمیوں کے حق میں نازل ہوئیں جو ظاہر میں ایمان لائے تھے اور درحقیقت منافق تھے۔ جس دن صحابہ میں صلیغہ مواخات جاری ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے پس ایک نے دوسرے کو راہ مستقیم سے روکا اور دونوں ہلاک ہوئے۔ بروز محشر دونوں کی حسرت کا خدا ذکر فرما رہا ہے کہ عذاب کو دیکھ کر شیمان ہونگے بہر کیف تنزیل کے لحاظ سے اگرچہ آیات عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کے حق میں ہیں لیکن اس کی تاویل بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن قیامت تک زندہ ہے اور اس کی تاویل بھی زندہ ہے اور روایات آل محمد سے بکثرت وارد ہیں کہ رسالت کتاب کے بعد جن لوگوں نے ولایت علی کو ترک کیا اور عہد غدیری کو توڑ کر خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے وہ ظالم ہیں اور بروز قیامت وہ اپنے اس کثرت پر پشیمان ہوں گے اور ایک دوسرے سے بیزار بھی کریں گے لیکن اس وقت یہ باتیں ان کے عذاب میں تخفیف کا باعث نہ بن سکیں گی۔ اور حضور بھی فریاد کریں گے کہ میری قوم و امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ہر دوست اپنے دوست سے بروز قیامت بیزار ہوگا۔ جن کی دوستی دین کی دشمنی کی وجہ بنی تھی۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ اعراضات من ساء ما يقرءون قال لا اقدر على ان ابدل ما انزل به الله لو اني اقدر على ان ابدل ما انزل به الله لكان عذابي عنهم وهم لا يدرون قال لا اقدر على ان ابدل ما انزل به الله لو اني اقدر على ان ابدل ما انزل به الله لكان عذابي عنهم وهم لا يدرون

اصحاب رس و اصحاب الرس۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں (۱) رس کنوئیں کا نام ہے جس میں کافروں نے اپنے نبی کو زندہ ڈال کر

شَرَّ مَكَانًا وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ

ٹھکانا اور نہایت بد طریق ہے اور تحقیق وہی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور

جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿۳۸﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ

کیا ہم نے ساتھ اس کے ہارون کو وزیر پس ہم نے کہا جاؤ طرف اس

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۳۹﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ

قوم کے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو پس ہم نے ان کو ہلاک کیا اچھی طرح اور قوم نوح نے جب

لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ط وَ

جھٹلایا رسولوں کو تو ان کو ہم نے غرق کر دیا اور کیا ان کو لوگوں کے لئے نشانی اور

أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۴۰﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَ

تیار کیا ہم نے ظالموں کے لئے عذاب دردناک اور عاد و ثمود اور

أَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿۴۱﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا

اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو (ہم نے ہلاک کیا) اور ہر ایک کے لئے ہم نے

اوپر پتھر سے بند کر دیا تھا۔ چنانچہ تفسیر صافی میں بروایت عیون و علل حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص

نے شہادت سے تین روز قبل اصحاب رس کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ تو نے ایسی بات دریافت

کی جو آج تک کسی نے نہیں پوچھی اور تجھے میرے سوا کوئی دوسرا بتا بھی نہیں سکتا اور میں وہ ہوں کہ مافی کتاب اللہ ایضاً

أَلَا أَعْرِضُهَا وَأَعْرِضْ تَفْسِيرُهَا وَفِي آيٍ مَكَانٍ نَزَلَتْ مِنْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ وَفِي آيٍ وَقْتُ مَنْ لَيْلٍ أَوْ

نَهَارٍ وَإِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ جَمًّا وَأَشَارٌ إِلَى صَدْرِهِ وَلَكِنْ طَلَابُهُ لَيْسَ يَسِيرٌ وَعَنْ قَلِيلٍ مَتَدُّ مُوْنٍ لَوْ فَقَدْ

تَسَوَّى۔

یعنی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں مگر یہ کہ میں اس کی تفسیر کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں اتری ہے۔ سہل میں یا جبل

میں اور کس وقت اتری ہے دن کو یا رات کو اور تحقیق یہاں علم کا سمندر موجود ہے (اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) لیکن اس

کے طلب کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور عنقریب جب میں نہ ہوں گا تو تم پتہ یاب ہو گے۔ اس کے بعد فرمایا۔ یہ لوگ درخت صنوبر کی پوجا

لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ

بیان کیں مثالیں اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا اچھی طرح اور تحقیق آئے اس بستی پر جس پر

کرتے تھے اور اسے شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ طوفان کے بعد خداوند کریم نے حضرت نوح کے لیے ایک چشمہ پیدا کیا۔ جس کا نام دوشابہ تھا۔ اور یا منش بن نوح نے اس کے کنارے پر درخت صنوبر لویا تھا۔ اصحاب رس کے بارہ شہر تھے جو نہایت آباد اور سرسبز و شاداب تھے۔ پس خدا نے ان میں یہود بن یعقوب کی اولاد کے ایک نبی بھیجا جو ان کو بت پرستی سے منع کرتا تھا۔ پس انہوں نے ایک کنواں کھودا اور بنی کو اس میں ڈال کر اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا۔ خداوند کریم نے ان کو گرفتار عذاب کیا۔ چنانچہ اوپر سے تیز و تند سُرُخ آندھی چلی اور نیچے سے زمین گندھاک بن کر آتش فشاں بن گئی۔ اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ جن سے آگ برسنے لگی۔ پس وہ جھلس کر فی النار ہو گئے اور قی سے منقول ہے کہ رس ایک نہر کا نام ہے جو آذربہجان میں تھی۔ (معضن)

دوسرا قول یہ ہے کہ مالدار لوگ تھے مال مویشی چراتے تھے اور کنوئیں کے کنارے پر بیٹھ کر بت پرستی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب ؑ ان کے بنی تھے انہوں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ پس خدا نے کنوئیں کو خشک کر دیا اور ان کو زمین نکل گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رس یا مد میں ایک بستی تھی اور اس کا نام فلج بھی تھا جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا۔ پس عذاب میں گرفتار ہوئے چوتھا قول یہ ہے کہ حنظلہ بنی کی اُمت ہے۔ انہوں نے بنی کو قتل کیا اور خود مبتلائے عذاب ہوئے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ انطاکیہ میں ایک کنواں ہے جس کا نام رس ہے جس میں حبیب بنما کو قتل کیا گیا۔

چھٹا قول یہ ہے کہ اصحاب رس وہ لوگ تھے جن کی عورتیں آپس میں مساحت کرتی تھیں۔ چنانچہ تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ سے سحقی کی سزا پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کی سزا زانی کی سزا کے برابر ہے تو اس نے قرآن سے اس کا ثبوت طلب کیا تو آپ نے فرمایا اصحاب رس سے یہی تو مراد ہے اور بروایت قی آپ سے ایک عورت نے دریافت کیا جو عورت دوسری عورت کے ساتھ فعل بد کرے اس کی کیا سزا ہے آپ نے فرمایا اس کو ہر روز قیامت آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے اندر آگ کے عمود داخل ہوں گے اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس عورت نے کہا یہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے۔ آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا اصحاب رس پر عذاب اسی فعل بد کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا اٰہِلَ مَكَّةَ وَرَبَّاهُمْ قُرَيْشِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَا اٰہِلَ مَكَّةَ وَرَبَّاهُمْ قُرَيْشِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَا اٰہِلَ مَكَّةَ وَرَبَّاهُمْ قُرَيْشِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اس بستی کا نام سدوم تھا۔ اُمرِ ایت۔ مشرکین مکہ کا یہ دستور بھی تھا کہ جب کوئی اچھا درخت یا خوبصورت پتھر ان کی آنکھوں میں چرچ جاتا اور دل کو بھاجاتا تھا تو پہلے خدا کو چھوڑ کر اس کو خدا بنا لیتے تھے اور اس کی منتیں نیازیں دینے لگ جاتے تھے۔ ایک عرب ایک دفعہ اپنے مصنوعی خدا بت

الَّتِي أَطْرَتْهُ رَالسَوْطُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا

پتھروں کا مینہ برسایا گیا۔ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا بلکہ یہ

لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿٣٧﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُ وَنَكَ الْأَهْزَؤَ

قیامت کی امید نہیں رکھتے اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرے ساتھ مسخری کرنے لگتے ہیں

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٣٨﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا

کیا یہ وہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تحقیق قریب تھا کہ ہمیں اپنے خداؤں سے بھٹکا دے

لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ

اگر ہم نہ ثابت قدم رہتے اس پر اور غم قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو

کی عبارت کرنے یا منت ماننے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک لومڑی اس پر پیشاب کر رہی تھی پس فوراً اس نے یہ شعر کہا ہے
وَرَبَّ يَبُولُ الشَّغْلَبَانِ مِرَاسِيْمَ لَقَدْ ذُلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الشَّغْلَبُ

ترجمہ: بعض ایسے رب بھی ہیں جن کے سر پر لومڑیاں پیشاب کرتی پھرتی ہیں بے شک وہ بڑا ذلیل ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کریں۔

اُمّ تحسینؓ، یعنی جناب رسالت مآبؐ کو ارشاد ہوا کہ تقریر سننے والوں کی زیادتی سے یہ خیال نہ کرو کہ ان کی اکثریت بات کو سنتی اور سمجھتی ہے اور ہمیشہ یہی دستور ہے۔ سننے والے حاضرین میں تھوڑے ہوتے ہیں اور سننے والوں میں سے

سمجھنے والے اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو انسان نما حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔

الْمُتَوَكِّلِ اللّٰهُ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَللّٰهُ اپنی عمومی نعمتوں کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سایہ کو پھیلا دیا اور اگر چاہتا تو یہ سایہ ہر وقت

ٹھہرا رہتا لیکن میں نے دھوپ کے ذریعے سے اس کو آنے جانے والا کر دیا اور دھوپ اس کی دلیل ہے۔ کیونکہ سائے کی پہچان ہی دھوپ

سے ہوتی ہے جس طرح کہ ہر ضد اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے شمس کا معنی سورج بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی دھوپ بھی ہوتا ہے پس

سایہ دھوپ نکلنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے۔ اور زوال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غروب کے وقت بالکل چھا

جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ رات تمہارے لیے لباس بن گئی کہ اس میں خفیہ کام انجام دے سکتے ہو۔ اور دن کے کاؤبل

مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ

کہ کون بھٹکا ہوا ہے راستہ سے کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے بنالیا اپنا خدا اپنی خواہش کو کیا تو ہوگا

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٢٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَسَمْعُونَ

اس پر نگہبان کیا تو سمجھتا ہے کہ ان کی اکثریت بات سنتی یا سمجھتی ہے

أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾

وہ تو نہیں مگر چوپائوں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

کیا تم نہیں دیکھتے کہ تیرے رب نے کس طرح پھیلا دیا سایہ اور اگر چاہتا تو کرتا اس کو ساکن

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا

پھر کر دیا ہم نے دھوپ کو اس پر دلیل پھر ہم اس کو (سورج نکلنے کے بعد اگھٹاتے گئے

لَيْسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

تھوڑا مختصر اور وہ ہے جس نے بنایا رات کو تھکا رہا لباس اور نیند کو راحت

سے تھک جانے کے بعد نیند کو آرام کا باعث قرار دیا گیا پھر روزانہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ سورج کو مشرق سے نکال کر ہمیں آگھٹنے اور دوبارہ میں مصروف ہونے کا موقع دیا۔

مَاءٌ طَهُورًا طہور کے تین معانی ہیں (۱) طہر کا مبالغہ طہور ہوتا ہے (۲) جس کے ساتھ طہارت کی جائے اس کو بھی طہور کہا جاتا ہے۔ پس پانی اور مٹی دونو طہور ہیں (۳) طہارت کو بھی طہور کہا جاسکتا ہے جس طرح ولد ہے۔ لَا صَلَواتَ إِلَّا بِطَهْوَرٍ

انسانی یا تو انسان کی جمع ہے اور یا دوسری فون کا عوض ہے اور یا انسانی کی جمع ہے جس طرح کرسی کی جمع کرسی ہوتی ہے۔

تفسیر صافی میں بروایت فقیہ حضرت رسالت مآب سے مروی ہے کہ اہل دنیا پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس

بارش کا پانی میں بارش نہ برسی ہو۔ البتہ اس کو خدا پھیر پھیر کر برساتا ہے کسی دن کسی علاقہ میں اور کسی دن کسی علاقہ میں ورنہ اگر

ایک جگہ ٹھہری رہے تو آبادی کی بجائے تباہی کی موجب ہو جائے۔

خداوند کریم نے قرآن مجید میں بارش کے پانی کو بالعموم مبارک پانی کہا ہے اور ماہ یسان جو وقت ربیعہ ہندی مہینوں کے لحاظ

سے بيساکہ کے مہینے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس ماہ میں برسنے والی بارش کے فوائد بہت زیادہ منقول ہیں غرضیکہ اس کو ہر دکہ و بیماری کے لیے مفید کہا گیا ہے چنانچہ اکثر گھروں میں پڑھے لکھے لوگ اس کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں اور سال بھر میں حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پیٹ کی تکلیف کے مریض کو بارش کا پانی جو باعث برکت ہے اور شہد جو باعث شفاء ہے اور عورت کے حق مہر میں سے کوئی شے جو لطیف خاطر دے دے۔ کیونکہ اس کو اللہ نے ضیاء مریا کہا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر پانی لینے کا حکم دیا چنانچہ وہ شخص صحت پاب ہو گیا۔ تفسیر کی جلد نمبر ۱۷ صفحہ ۱۱۱ پر حکایت گزر چکی ہے۔ بارش کے پانی کو خدا نے ظہور کہا ہے اور فقہائے امامیہ نے نزدیک یہ آب جاری کے حکم میں ہے جب کہ اس قدر بر سے کہ اسے بارش کہا جاسکے اور اس کی حد یہ بتلائی گئی ہے کہ سخت زمین پر وہ جاری ہو جائے۔

مسئلہ۔ جس نجس زمین پر کم از کم بارش بر سے اگر اس پر عین نجاست موجود نہ ہو تو وہ پاک ہو جائے گی۔
مسئلہ۔ اگر نجس کپڑا یا کوئی دوسری چیز جس پر عین نجاست موجود نہ ہو بارش میں رکھی جائے تو تر ہو جانے کے بعد وہ پاک سمجھی جائیگی۔
مسئلہ۔ جو تھوڑا نجس پانی زمین پر موجود ہو گا اگر رنگ بد اور مزہ اس کا تبدیل نہیں تو بارش کے پڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو چکا ہو تو وہ پاک نہ ہو گا جب تک اس کی یہ صفات زائل نہ ہوں۔
مسئلہ۔ جس آدمی نے غسل کرنا ہو تو بدن سے نجاست کو دور کر کے نیت کر کے بارش میں کھڑا ہو جائے۔ پس پورے جسم کے تر ہو جانے کے بعد اس کا غسل ہو جائے گا اور یہ غسل ارتعاسی شمار ہو گا۔

مسئلہ۔ بارش کا پانی زمین پر پڑی ہوئی نجس چیز کو اس وقت پاک کرتا ہے جب کہ براہ راست اوپر پڑ رہی ہو۔ ورنہ اگر پہلے کسی دوسری چیز پر پڑے اور وہاں سے نجس پڑ چک رہی ہو تو وہ پاک نہیں ہو گی۔ لہذا چھت سے ٹپکنے والا پانی یا درخت کے پتوں سے گرنے والا مطہر نہیں ہو گا۔

مسئلہ۔ بارش برسنے کے دوران میں زمین پر چلنے والا پانی یا اکٹھا کھڑا ہو پانی پاک سمجھا جائے گا۔ اگرچہ آنکھوں کے سامنے اس میں سے کٹا ہی گذر رہا ہو۔ یہ ایسا ہے جس طرح دریا نہر میں سے کتے کا گذرنا اس کی نجاست کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بارش بھی چونکہ آب جاری ہے اور زمین والا پانی اس سے اتصال رکھتا ہے لہذا نجس نہیں ہوتا البتہ بارش رک جانے کے بعد اگر کٹا گذر جائے یا کوئی دوسری نجاست اس میں نظر آجائے تو کڑے زیادہ ہونے کی صورت میں پاک ہو گا ورنہ نجس سمجھا جائیگا۔

مسئلہ۔ اگر تالاب کا پانی جس میں آب کثیر ہے اور نجاست کے پڑنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو جائے۔ پس وہ نجس ہو گا اور اوصاف ثلثہ کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود پاک نہ ہو گا۔ جب تک اس کا اتصال آب جاری یا آب کثیر سے نہ ہو پس ایسے تالاب پر اگر بارش ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔

مسئلہ۔ کتے پر اگر بارش پڑ جائے اور وہ گھر میں داخل ہو کر کسی پاکیزہ برتن یا کپڑے یا جسم انسانی سے مس ہو جائے یا وہ بدن کو حرکت دے اور پانی کے قطرات اڑ کر دوسری چیزوں پر پڑیں تو اس کو بارش کا پانی سمجھ کر پاک نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ نجس ہوں گے اور

وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنٍ

اور بنایا دن کو اٹھنے کے لئے اور وہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو اس کی رحمت (بارش) کی

يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۸﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ

خوش خبری دینے کے لئے اور اتارا ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی تاکہ زندہ کریں

پاک چیز جو اس سے صس ہو جائے گی وہ بھی بخش ہوگی۔

مسئلہ۔ زمین پر کھڑا ہوا نجس پانی خواہ تالاب و حوض میں ہو یا کسی برتن میں ہو بارش کے پڑنے سے فوراً پاک ہو جائے گا۔ خواہ اس کے بعد اس کو ڈھانپ ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کیونکہ نجس پانی کی طہارت کے لیے آب کثیر سے صرف ملاقات ضروری ہے۔ پس جس طرح برتن کے اندر کا نجس پانی بارش پڑنے سے فوراً پاک ہو جائے گا اسی طرح وہ برتن بھی پاک ہوگا۔ جس میں پانی موجود ہے۔ بہر کیف بارش کو اللہ نے کلام مجید میں تین نام دیے ہیں (۱) مبارک چنانچہ ارشاد ہے۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا۔ یعنی ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا (۲) طہور چنانچہ اسی آیت نمبر ۴۸ میں ہے (۳) رحمت جیسا کہ اسی آیت میں ہے کہ ہم اپنی رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ طہور اور مبارک ہونے کے متعلق قدرے بیان ہو چکا ہے اور اس کا رحمت ہونا ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ اس کی تشریح توضیح و اضحات میں سے ہے۔ کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ جن سبز لہو باغوں اور کھیتوں کو نہری پانی سے سیراب کیا جائے۔ وہ بھی بارش کے محتاج ہوتے ہیں چنانچہ بارش کی وجہ سے جس طرح ان کی ظاہری رونق میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح دانہ پھل اور نشوونما میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ لذت اور ذائقہ تیران کی افادی حیثیت میں نمایاں ترقی ہو جاتی ہے جس کو ذرا غمت کے فن سے وابستگی رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس علاقہ میں ایک عرصہ تک بارش نازل نہ ہو وہ علاقہ گوناگوں بیماریوں اور تکلیفوں کا مرکز بن جاتا ہے لوگوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور حشرات الارض تک کے لیے بارش کی تاخیر ناقابل برداشت حد تک پہنچ جاتی ہے پس جس طرح بارش کے نزول سے موسم میں خوشگوار سماں پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے مزاج میں بھی عمدگی اور بہتری اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور انسانی طبائع خود بخود تندرستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور آئی ہوئی آفات سماویہ اور پھیلی ہوئی امراض جہانیہ کا فوری طور پر خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس کا کوئی بدل نہیں ناشکرے اور بے قدرے انسانوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ بلکہ انسا اس کی اس نعمت عظمیٰ اور رحمت کبریٰ کا انکار نعمت کر کے ٹھکرا دیا۔

مَوْجَہُ الْبَحْرِ۔ یعنی دو دریا جب آپس میں ملتے ہیں تو دور دور تک چلے جاتے ہیں لیکن میٹھا میٹھا رہتا ہے اور تلخ تلخ باوجود ظاہری رو کا وٹ ہونے کے ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ پس درمیان میں قدرتی حد موجود ہے پس اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ اور حسی طور پر مرغی کے انڈے میں سفیدی اور زرد رنگ کا پانی موجود ہوتے ہیں جو بغیر ظاہری حد کے ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں اور ایک کا اثر دوسرے سے جدا گانہ رہتا ہے۔

بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنَسْفِیْهِ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّ اَنْاسٍ کَثِیْرًا ﴿۵۱﴾

اس کے ذریعے مردہ شہروں کو اور سیراب کہیں اپنی مخلوق میں سے چوپاؤں کو اور بہت سے لوگوں کو

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰی اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا

اور تحقیق پھر پھر کر برباد کیا ہم نے ان کے درمیان تاکہ نصیحت لیں پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ کفرانِ نعمت

کُفُوْرًا ﴿۵۲﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا ﴿۵۳﴾

کیا اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں نذیر

فَلَا تَطِيعُ الْکَافِرِیْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا کَبِیْرًا ﴿۵۴﴾ وَهُوَ

پس نہ اطاعت کر د کافروں کی اور جہاد کرو ان سے اس (قرآن) کے ساتھ بڑا جہاد اور وہ

الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاعٌ وَ

وہ ہے جس نے ملا دیا دو دریاؤں کو کہ یہ میٹھا طیب ہے اور وہ نمکین کھارا ہے اور

۱۸۳، وَمِنْ اٰتَمَاءِ بَشَرًا۔ چونکہ مٹی کو خدا نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس لئے حضرت آدمؑ بھی پانی کی پیداوار ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اولادِ آدمؑ مراد ہے جو لطف سے پیدا ہوئی پس اولادِ آدمؑ میں سے جو مرد ہیں وہ نسب ہیں اور عورتیں صہر ہیں کیونکہ بیٹوں سے نسب کا سلسلہ ہوتا ہے اور بیٹیوں سے دامادی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور تفسیر برہان و صافی میں ابن سیرین سے منقول ہے کہ اس کی تاویل بشر سے مراد حضور رسالتؐ ہیں اور نسب سے مراد جنابِ فاطمہؑ ہیں اور صہر سے مراد حضرت علیؑ ہیں۔ اور بروایت ابن شہر آشوب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی تاویل منقول ہے۔ اور تفسیر ثعلبی سے منقول ہے ابن سیرین کہتا ہے کہ آیت حضرت رسالتؐ آپ اور علیؑ و بتولؑ کے حق میں اتری ہے اور حضورؐ نے فرمایا: کُلُّ مَنْ خَلَقَ عَلٰی بَنِّ اَبْنِیْ طَالِبٍ عَلَیْہِ السَّلَامُ لَمَّا کَانَ لِفَاطِمَۃٍ عَلَیْہِہَا السَّلَامُ کُفُوًا یعنی اگر علیؑ پیدا نہ ہوتا تو فاطمہؑ کا کوئی کفو نہ ہوتا اور دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے علیؑ سے فرمایا: لَوْلَا اَنْتَ لَمَّا کَانَ لَهَا کُفُوٌ عَلٰی وَجْہِ الْاَرْضِ یعنی اگر تو نہ ہوتا تو روئے زمین پر فاطمہؑ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔

۱۸۴، اَلَا مَسْنٰ شَاءَ۔ یعنی میں تم سے قرآن اور تبلیغ کی اجرت و فیس مانگتا البتہ جو شخص خوشنودی خدا کے لئے کچھ خرچ کرنا چاہے تو اس کو میں منع نہیں کرنا بلکہ تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لئے صدقہ و خیرات کیا کرو۔

ثُمَّ اسْتَوٰی۔ اس کی تفسیر سورہ اعراف میں گذر چکی ہے۔ جلد نمبر ۶ صفحہ ۴۷ نیز جلد ۹ صفحہ ۱۷۱ پر بھی مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔

جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿۵۳﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ

کردی ان کے درمیان ایک حد اور رکاوٹ مضبوط

اور وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رطوبت پانی

بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾ وَيَعْبُدُونَ

سے انسان کو پس کیا اس کو نسب اور صہر اور تیرا رب قادر ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ

اللہ کے سوا اس کی جو نہ ان کو نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ

معاون (شیطان کا) اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانا والا کبد میں

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ

سَبِيلًا ﴿۵۷﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

اور توکل کر اوپر اس زندہ کے جو نہ مرے گا اور تسبیح کر اس کی حمد کی

فَاسْأَلْ بِهِ خَلْقَ اللَّهِ كَيْفَ مَعْرِفَتِ كَيْفَ مَعْرِفَتِ كَيْفَ مَعْرِفَتِ كَيْفَ مَعْرِفَتِ كَيْفَ مَعْرِفَتِ

اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضمیر غائب کا مرجع اللہ ہے اور مجمع البیان میں ہے یہودیوں نے اشعار کی ابتدائی تخلیق کے متعلق جو بیان کیا

تھا وہ قرآن کے خلاف تھا۔ اللہ نے ان کی تنبیہ کے لئے فرمایا ہے کہ یہ باتیں اللہ سے دریافت کرو جو اس چیز کا خیر ہے۔

نَفْسُهَا۔ قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت مجیدہ کو پڑھنے یا سننے کے بعد فوراً سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اور اس کا طریقہ

پہلے سورہ اعراف کی تفسیر میں بیان کیا چکا ہے۔ جلد نمبر ۶ صفحہ ۱۵۷

مَرْجُوًّا۔ شمس و قمر کے دائرہ گردش میں بروج و منازل کے متعلق ایک تحقیقی مقالہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ

رکوع نمبر ۴ کا تفسیر ہذا کی جلد نمبر ۷ کے صفحہ ۴۷ سے صفحہ ۵۱ تک ملاحظہ فرمائیں۔ اور شب و روز کے گھٹنے اور بڑھنے کی

تحقیق تفسیر کی تیسری جلد صفحہ ۲۱۳ پر گزر چکی ہے۔ پس ان امور کی حکمت و مصلحت میں غور و خوض کرنا معرفت پروردگار کا محرک

ہے اور صاحبان عقل و دانش کے لیے توحید خالق کی بہترین دعوت ہے۔

وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝۵۸ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور کافی ہے وہ کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بخیردار ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو

وَمَا يَذُنُهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ

اور جو ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں پھر متصرف ہوا عرش پر جو رحمن ہے

فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا ۝۵۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

پس دریافت کر اس کے متعلق واقف کار سے اور جب کہا جائے ان کو کہ سجدہ کرو رحمن کے لئے تو کہتے ہیں

وَمَا الرَّحْمَنُ الْأَسْبَدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۶۰ ۚ

کون رحمان ؟ کیا سجدہ کریں ہم جس کا تو کہے اور زیادہ ہوتے ہیں دوری میں

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

بارک ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو اور بنایا اس میں سورج

عِبَادُ الرَّحْمَنِ ۚ یعنی اللہ کے خالص بندوں کی یہ علامتیں ہیں جو اگلی آیت میں تفصیل وار بیان کی گئی ہیں (۱) زمین پر آباد اور ہر سکون ہو کر چلتے ہیں کوئی ٹکڑو بڑائی ان کی رفتار سے ظاہر نہیں ہوتی (۲) جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کریں تو اللہ کے بندے ان کا جواب طیش و غصہ سے یا چھری سے پن سے نہیں دیتے بلکہ ایسی بات کرتے ہیں جس میں دنیا و دین کی سلامتی کا راز مضمر ہوتا ہے پس ان کا دن سلامتی کا ضامن اور ان کی رات ان کے خالق کے درمیان قرب و وصال کا سماں پیدا کرتی ہے (۳) رات کو عبادت یعنی سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں۔ (۴) اللہ سے عذاب جہنم کے دفع کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں یعنی اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ کثرت عبادت ان کو خوف خدا سے الگ نہیں کرتی بلکہ جس قدر عبادت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر ان کے دل میں عظمت و جلال پروردگار زیادہ ہوتا ہے اور دلوں پر رعب طاری ہوتا ہے اور اس کی گرفت کا ڈر پیش نظر رہتا ہے۔ اسی لئے معصوم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ایمان خوف اور رجا کے در پہلوؤں کے درمیان بند ہوتا ہے وہ ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور دوسری طرف اس کی گرفت کا ڈر رکھتا ہے۔ اور یہ دونوں وزن برابر ہوتے ہیں (۵) اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت ہے کہ خرچ کرنے میں فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچ کر درمیانہ خرچ کرتے ہیں۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت مآب سے منقول ہے نا جائز خرچ کرنا اسراف ہے اور حق پر نہ خرچ کرنا کنجوسی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے کھانے اور پینے میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ ۲۱) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

اور چاند روشنی دینے والا اور وہ ہے جس نے کیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ ۲۲) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ

بعد آنے والا واسطے اس کے جو چاہے معرفت حاصل کرے یا چاہے شکر گزار بنے اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

چلتے ہوئے زمین کے وقار سے اور جب ان سے خطاب کریں جاہلی لوگ

قَالُوا سَلَامًا ۚ ۲۳) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۚ ۲۴)

تو کہیں سلامتی کی بات اور وہ ہیں جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ و قیام کی حالت میں

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار پھر ہم سے دوزخ کا عذاب تحقیق اس کا عذاب

نے فرمایا اسراف اس میں ہے جو جسم و مال کو نقصان دے اور کجخو سی یہ ہے کہ طاقت کے باوجود ناک روٹی پر گزارا کرے اور پانڈوی گوشت روٹی وغیرہ (صافی) جلد ۹ ص ۲۴ پر بھی اشارہ گزر چکا ہے (۱) ان کی چھٹی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے (۲) ان کی ساتویں علامت یہ ہے کہ نفسِ محرمہ کو قتل نہیں کرتے ناجائز طور پر البتہ قصاص کے طور پر یا شرعی حد کی صورت میں واجب القتل کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے (۸) ان کی آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ تفسیر صافی میں قبی سے منقول ہے کہ اٹام جنہم میں ایک وادی ہے جس میں پگھلا ہوا تانبہ ہوگا اس میں وہ جلے گا جو غیر اللہ کی پرستش کرے یا نفسِ محرمہ کا قاتل ہو۔ اور زانی لوگ بھی اس وادی میں ہوں گے۔

يُخْلِدُونَ فِيهَا ۚ ۲۵) قرآن مجید میں یہ ایک مقام ہے جہاں فتنہ میں ہار ضمیر کے نیچے کسرہ کو پر کر کے یا م کی حد تک پہنچایا جاتا ہے۔
الْأَمْسُ تَابَ ۚ ۲۶) یعنی توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کے اعمان نامہ میں برائی کی بجائے نیکی لکھی جائے گی اور گناہ کی جگہ ثواب درج ہوگا گویا سابق شرک کی بجائے توحید پرستی اور سابق زنا کی جگہ عفت و پاکدامنی اس کے نامہ اعمال میں ہوگی۔

تفسیر صافی میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور ص نے فرمایا ہماری اہل بیت کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے اور ہمارے محبوبوں کے مظالم عباد خدا اپنے ذمہ لے لے گا۔ بشرطیکہ انہوں نے مومنوں کی حق تلفی اور ضرر رسانی نہ کی ہو۔ تفسیر مجمع البیان میں بروایت صحیح مسلم حضرت ابوذر رضی سے منقول ہے حضور نے فرمایا کہ ہر فرد محشر ایک

كَانَ غَرَامًا ۝۲۵ اِنْهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۲۶ وَالَّذِينَ اِذَا

سخت ہے تحقیق وہ بر کا راستہ گاہ اور برا مقام ہے اور وہ ہیں کہ جب

اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۲۷

خرچ کریں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کجوسی کرتے ہیں اور ہے (ان کا خرچ) ان کے درمیان متوسط

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

اور جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اور نہ قتل کرتے ہیں اس نفس کو جو

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝۲۸ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۲۹

اللہ نے حرام کیا ہے مگر جائز طور پر اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو یہ فعل کرے گا پائے گا اس کا بدلہ

يُضَعْفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝۳۰

کہ دگنا کیا جائے گا اس کا عذاب قیامت کے دن اور اس میں ہمیشہ ذلیل رہے گا

اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلِكَ يَبْدُلُ

مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے پس تبدیل کرے گا

بردموں کو جب لایا جائے گا تو حکم ہوگا کہ اس کو چھوٹے گناہ دکھائے جائیں اور اس کے گناہان کبیرہ کو مٹا دیا جائے اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوگا لہذا اس کی برائیوں کی جگہ پر نیکیاں لکھی جائیں گی حتیٰ کہ وہ بندہ خود حیران ہوگا کہ میرے گناہ کہاں چلے گئے۔ ابو ذرؓ کہتا ہے حضورؐ نے یہ حدیث بیان کی اور اس قدر نہیں کہ آپؐ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔

وَالَّذِينَ ۝۳۱ ان کی نویں صفت یہ ہے کہ وہ بے حیائی فحش اور گانے بجانے کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے اور روایات اہل بیتؑ میں زور سے مرا دگانا ہے۔ دور حاضر میں جو مجلس آل محمدؐ کے فضائل و مصائب کے نام سے منعقد کی جاتی ہے اگر اس میں گلوکاری اور فلمی گانوں کی نقالی ہی ہال مجلس ہو تو یقیناً اس میں حاضر ہونا مجلس زور میں حاضر ہونا ہے اور ثواب تو بجائے خود یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔

۱۔ ان کی دسویں صفت یہ ہے کہ جب کسی ناشائستہ جگہ سے گزریں یا گناہ کے مقام سے گزریں تو چپکے سے دامن سچا کر چلے جاتیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا ۝۳۲ ان کی گیارہویں علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے وعظ و نصیحت کے لئے آیات خداوندی کی تلاوت کی جائے تو وہ آیات کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور تفکر و تدبیر کر کے معرفت کی منازل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ

اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جو توبہ کرے اور عمل

صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ

صالح بجا لائے تو بیٹھے گا اللہ کی طرف اچھا پلٹنا اور وہ جو نہیں حاضر ہوتے گانے (کی مجالس) میں

الزُّورَ وَإِذَا مَسَّوَابُ الْغَوَمَرِّ أَوَّاهًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا

اور جب گدیریں گناہ کی چیزوں کے پاس سے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو نصیحت کی جائے

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

اپنے رب کی آیتوں سے تو نہیں پڑتے ان کے خلاف بہرے اور اندھے ہو کر اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

رب بخش ہمارے لئے ہماری ازواج اور ہماری ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کر ہمیں متقیوں کا

إِمَامًا ۝ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً

امام ایسے لوگوں کو جزا دی جائے گی بلند درجہ کی بوجہ صبر کے اور بھیجا جائے گا ان میں ان پر

وَسَلَامًا ۝ خُلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي

تحیہ و سلام ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ بہترین جگہ رہائش اور قیام گاہ ہے کہہ دیجئے کیا پروردگار تمہاری عبادت

لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

رب کو اگر نہ بلاتا تم کو (ایمان کی طرف) پس تم نے جھٹلایا تو عنقریب ہوگا (عذاب) ضروری

نہیں کہ بہروں کی طرح نیس یا اندھوں کی طرح ان کی طرف نہ دیکھیں اور اپنے ضد پر ڈٹ کر پڑے ہیں۔

۱۳. یَقُولُونَ۔ اس آخری صفت کے بلکہ بیان کردہ جمیع اوصاف کے حقیقی مصداق محمد و آل محمد ہیں۔ البتہ بعض صفات شیعیان

آل محمد کے چیدہ چیدہ افراد میں پائی جاتی ہیں۔ خدا ہم سب کو محمد و آل محمد کی غلامی کی صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي۔ کہہ دیجئے کہ خدا کو تمہاری کیا پروردگار ہے یعنی تم خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہو یا کوئی نسی اس کی بگڑی بنا

سکتے ہو۔ اگر وہ تمہیں اسلام کی طرف دعوت نہ دیتا یعنی دُعاؤم میں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ یعنی اگر خدا تم کو اسلام

کی طرف نہ بلاتا تو اس کو پروا تو نہ تھی لیکن صرف اتنا ہم حجت اور اقتضائے مصلحت کے ماتحت اس نے تم کو دعوت اسلام بھیجی ہے

جس کو تم نے جھٹلایا اور انجام میں جہنم کے حقدار ہوئے۔

فرامین آئمہ سے اس کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کو کیا پر واقعی اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو تم کو دوزخ میں بھیج دیتا۔ عیاشی امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ قرأت افضل ہے یا دعا؟ تو آپ نے فرمایا دعا افضل ہے۔ پھر آپ نے استشہار کے طور پر یہی آیت تلاوت فرمائی۔

تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہاری عبادت نہ ہو۔ پس دعا کو عبادت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ پس اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اور فرمانبردار نہ ہو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ خدا کو تمہارے عذاب میں گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر تمہارا بعض دوسرے بعض کو شرک و کفر کی دعوت نہ دیتا لیکن چونکہ تم نے جھٹلایا تو اب عذاب کا انجام لازمی ہے

۹ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ مطابق ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء بگھر ۲۱ شب جمعہ تقریباً پونے ۸ بجے تفسیر سورہ فرقان سے فارغ ہوا ہوں۔ اور خدا سے دعا ہے کہ مجھے بہت جلد اپنی کتاب کی تفسیر کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سجاد محمد وآلہ الطاہرین۔

سُورَةُ شُعَرَاءَ

یہ سورہ مکہ ہے صرف آخری چار آیتیں مدنی ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد دو سو تائیس ہے اور لسم اللہ کے ساتھ ۲۲۸ ہے۔ تفسیر بیان میں بروایت صدوق ابو بصیر سے مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص طواسین ثلاثہ (وہ تین سودیں جو طس سے شروع ہوتی ہیں) کو ہر شب جمعہ پڑھے تو وہ اولیاء اللہ سے ہوگا۔ اللہ کے جوار رحمت میں اور اس کی حفاظت میں ہوگا نیز وہ دنیا کی کوئی تنگی نہ دیکھے گا اور آخرت میں اس قدر جنت اس کو ملے گی کہ وہ راضی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ اس کو ملے گی اور ایک سو حور عین سے اس کی شادی ہوگی۔

جناب رسالت اکبر سے مروی ہے جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا تمام مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی اور قبر سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا نکلے گا اور صبح سویرے جو اس کی تلاوت کریگا گویا اس نے تمام کتب سملویہ کی تلاوت کی اور جو شخص اس کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیئے وہ ہر بیماری سے شفا پائے گا اور جو شخص اس کو لکھ کر ایک مرغ کلنی دار کی گردن میں باندھے تو وہ مرغ اس کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ خزانے کے اوپر پہنچ کر کھڑا ہو جائے گا یا جس جگہ وہ ٹھہرے گا۔ وہاں پانی نزدیک ہوگا (از خواص القرآن)

حضور نے فرمایا جو ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہے اس کے گھر میں چور داخل نہ ہوگا اور نہ وہ جلے گا اور نہ غرق ہوگا پھر حدیث سابق کی مثل ہے لیکن یہاں مرغ سفید کا ذکر ہے اور یہ کہ یا وہ مرغ خزانے پر ٹھہرے گا یا جادو کے مقام پر رے گا اور اپنی چونچ سے کھود کر اس کو ظاہر کر دے گا۔ (از خواص القرآن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

طسّم ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ لَعَلَّكَ بَاخِحٌ تَفْسِكَ

طسّم یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی شاید تو ہلاک کرنے والا ہے اپنے آپ کو

الَّذِي كُنُوا مُؤْمِنِينَ ۳ إِنْ نَّشَأْنُ نَزَّلَ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ

کہ وہ مومن نہیں ہوتے اگر ہم چاہیں تو نازل کریں ان پر آسمان سے کرنی

آيَةٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خِضَعِينَ ۴ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ

پس ہر جا میں ان کی گردنیں اس کے لئے کہ وہ جھکنے والے ہوں اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی

ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۵ فَقَدْ

ذکر رحمن کی طرف سے نیا مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں پس تحقیق

كَذَّبُوا فِصَالًا يَتِيهِمُ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۶ أَوَلَمْ يَرَوْا

انہوں نے جھٹلایا پس آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کے ساتھ وہ مسخری کرتے تھے کیا انہوں نے نہیں

طسّم۔ آلف۔ کی تفسیر میں حروف مقطعات قرآن کے متعلق بحث گذر چکی ہے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت

رکوع نمبر ۱ نہیں ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں بروایت محمد بن حنفیہ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ طسّم جب نازل

ہوئی تو حضور نے فرمایا ط طور سیناء اس اسکندریہ اور م مکہ ہے نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ط سے مراد درخت طوبیٰ ہے اور اس سے

سدرۃ المنتہیٰ اور م سے محمد مصطفیٰ مراد ہیں۔

تِلْكَ آیَات۔ تک اشارہ ہے غائب کی طرف یعنی ان آیات کی طرف جو ابھی بعد میں اترنے اور پڑھی جانے والی ہیں یعنی

یہ وہی آیات ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے اور ممکن ہے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہو اور مبین سے مراد ہے حق اور باطل کے

درمیان فرق کرنے والی۔

بَاخِحٌ۔ یعنی ہلاک کرنے والا۔ حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ قریش مکہ کے ایمان نہ لانے سے آپ کیوں غمزدہ ہیں اگر ہم چاہیں تو آسمان

إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي

دیجھا زمین کی طرف کہ کس قدر پیدا کئے ہم نے اس میں اچھے جوڑے تحقیق اس میں

ذَلِكَ لَايَةَ طَوَّامًا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

نشانی ہے حالانکہ ان میں سے اکثر نہیں ایمان لاتے اور تحقیق تیرا رب غالب

سے ایک نشانی اتارے جس سے سب کی گردنیں جھک جائیں۔ لیکن یہ تقاضائے مصلحت کے خلاف ہے۔

فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ۔ یہاں طلَّتْ افعال ناقصہ میں سے ہے اور اعناق اس کا اسم اور خاضعین اس کی خبر ہے یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعناق غیر ذوی العقول میں سے ہے اور خاضعین ذوالعقول کی جمع کا صیغہ ہے لہذا حمل کیسے درست ہو سکتا ہے تو اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں (۱) اصل میں أَصْحَابُ الْأَعْنَاقِ تھا یعنی گردنوں والے جھک جائیں گے تو مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر کھڑا کیا گیا ہے (۲) اعناق سے مراد رؤسا اور امراء کا طبقہ یا یہ کہ عنق سے مراد جماعت اور اعناق یعنی جماعتیں لوگوں کی جھک جائیں گی ان کے علاوہ اور تاویلین بھی ذکر کی گئی ہیں۔

روایات اہل بیت میں بالتواتر منقول ہے کہ اس سے مراد حضرت قائم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آسمانی نشانی سے مراد وہ آواز ہے جو آسمان سے آئے گی حتیٰ کہ ہر پردہ نشین عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن لے گی اور اہل مشرق و مغرب سن سکیں گے اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ آسمان کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا جس کو تمام اہل زمین سنیں گے وہ حجۃ اللہ کی آمد اور ان کے ظہور کا اعلان کرے گا کہ بیت اللہ کے پاس وہ ظاہر ہو چکے ہیں لہذا اس کی اتباع کرو۔

مِنْ ذِكْرٍ۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور کئی مقامات پر ذکر سے مراد قرآن لیا گیا یعنی جب بھی قرآن کی کوئی نئی آیت اترے تو یہ لوگ اندر ہر حسد و عناد منہ پھیر لیتے ہیں۔ خداوند کریم نے ان کی سرزنش کے لئے فرمایا کہ اب تو وہ تکذیب کرتے ہیں لیکن اس سخری اور رُودِ دانی کا مزہ ایک دن ضرور چکھیں گے۔

زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ یعنی زمین پر ہم نے انسانوں کے منافع کے لئے ہر جنس کا جوڑا جوڑا لگایا ہے مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کے میوہ جات سبزیوں، پھل وغیرہ پیدا کئے ہیں اور کریم سے مراد ہے کہ وہ قابلِ شکر اور قابلِ عزت ہیں اور ہم نے زمین سے اگنے والی اشیاء کے جوڑے ہونے کی وضاحت تفسیر نہاد کی جلد نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰۴ پر کی ہے۔

خداوند کریم نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لئے سابق انبیاء کے قصص بیان کئے ہیں تاکہ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی سے غمزہ نہ ہوں، اور

رکوع ۶ حضرت موسیٰ کا ذکر

اپنے مشن کو جاری رکھیں۔

وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانُكَ۔ حضرت موسیٰ اکی زبان میں تلاوت کی وجہ جلد نمبر ۱۰۴ پر دیکھئے۔

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩۝ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ أَنتَ الْقَوْمَ

مہربان ہے اور جب پکارا تیرے رب نے مرنے والی کو کہ جاؤ ظالم قوم کے

الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ الطَّاغُوتِ ۖ قَوْمٌ كَافِرُونَ ۖ قَالُوا رَبِّ انِّىْ أَخَافُ

پاس یعنی قوم فرعون کے پاں کیا وہ خوف نہ کریں گے، لہذا اے رب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ

اَنْ يُّكْذِبُوْنَ ۝ وَيُضِيقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ

وہ مجھے جھٹلا دیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان میں روانی نہیں پس بھیج طرف

إِلَى هَرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَاخَافُ أَنْ يُقَتَّلُونِ ۝ قَالَ

نارون کے (کہ میری مدد کرے) اور ان کا میرے ادھر ایک دعویٰ ہے پس ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں فرمایا

عَلَىٰ ذَنْبٍ یعنی قبیلوں کا میرے اوپر ایک دعوے ہے اور وہ یہ کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انتقام میں وہ مجھے قتل کر دیں۔

جناب رسالت مآبؐ سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ میرے بھائی موسیٰؑ نے کوہ طور پر اپنے پروردگار سے مناجات کی تھی آخر میں خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ڈرو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا جواب حضرت موسیٰؑ نے جو دیا تھا اس کا ذکر خدا خود فرماتا ہے (کہ میں ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں لہذا مجھے ان سے قتل کا اندیشہ ہے) لیکن اس طرف علیؑ کو دیکھو کہ میں نے اس کو سورہ برأت دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا ہے حالانکہ علیؑ ان کے کافی آدمیوں کو قتل کر چکا ہے لیکن نہ ڈرانہ گھبرایا اور نہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کا خوف کیا مکہ والے علیؑ پر دانت پستے رہے کیونکہ علیؑ کے ہاتھوں کسی کا باپ مارا جا چکا تھا اور کسی کا بھائی قتل ہو چکا تھا۔ پس خدا نے اس کو محفوظ رکھا اور وہ واپس بخیریت مدینہ میں پہنچ گیا۔ (الجماس المزیہ ص ۱۰۰)

فَاذْهَبْ۔ یہاں عبارت مخدوف ہے یعنی خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور ہارون کو موسیٰؑ کا ساتھی قرار دے کر اب دونوں کو جانے کا حکم دیا اس لئے تنفیہ کا صیغہ استعمال فرمایا ہے

قَالَ اَلَمْ۔ یہاں بھی عبارت محذوف ہے کہ دولو گئے اور فرعون کو پیغام حق سنایا۔

تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے موسیٰؑ کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی اور دروازے بند کر لئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سب دروازے کھل گئے۔ پس آپ سیدھے تخت فرعون کے سامنے چلے گئے اور بے دھڑک پیغام خداوندی سنایا تو فرعون نے جواب میں کہا۔ تجھے ہم نے بچپن میں پالا ہے اور کئی سال راہن عباس

كَلَّا ۚ فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِينُونَ ﴿١٥﴾ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ

ہرگز نہیں پس تم دونو جاؤ ہماری آیات کے ساتھ تحقیق ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں پس جاؤ فرعون کے

فَقُولَا اِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

پاس میں کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل - کہو

﴿١٧﴾ قَالَ الْمُرِّيكَ فِينَا وَلِيْدًا وَّلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ

(فرعون) کہنے لگا کیا تجھے ہم نے بچپن میں پالا نہیں اور تو پھر ہے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال؟

سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

اور کیا تو نے وہ کام (قبطی قاتل) جو کیا حالانکہ تو انکار کرنے والا تھا (ہمارے احسان کا)

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

کہا (موسیٰ نے) میں نے وہ اس وقت کیا جبکہ میں راستہ سے بھٹکا ہوا تھا پس تم سے بھاگ گیا جب کہ تم سے ڈرا

فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

پس عطا کی مجھے میرے رب نے نبوت اور بنایا مجھے رسولوں میں سے اور کیا یہ احسان ہے جو

سے ۱۸ برس منقول ہیں) تو نے ہمارے ہاں گزارے پھر تو نے ہمارے سب احسانات کو فراموش کر کے ایک قتل بھی کر لیا ہے اپنے نے فرمایا مجھ سے جو قتل ہوا ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر ہوا ہے کیونکہ میرا ارادہ قتل کا نہ تھا یا یہ کہ یہ قتل مجھ سے اس وقت ہوا جب کہ میں کہیں جاتے ہوئے اپنا راستہ گم کر چکا تھا۔

حُكْمًا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت نبی بنائے گئے بلکہ نبوت اور اس کی استعداد پہلے سے تھی اور اسی بنا پر تو نے اس کو فرعون کے شر سے (قتل اور دیگر خطرناک مقامات سے محفوظ رکھا اور دوسری دایہ عورتوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا وغیرہ پس اب گویا اعلان نبوت کا مجھے حکم ملا ہے اور رسول ہو کر تیرے پاس آگیا ہوں۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ۔ اور فرعون نے چونکہ اپنے احسانات جتلائے تھے اور موسیٰ کو پروردہ نعمت قرار دے کر مرعوب کرنا چاہا تھا تو موسیٰ نے نہایت بے دھڑک ہو کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ یہ تیرا کونسا احسان ہے کہ تو نے میری پوری قوم کو اپنا غلام اور قیدی بنا رکھا ہے اگر وہ تیری قیدی میں نہ ہوتے تو مجھے اپنے گھر میں اپنی ماں خود پالتی یا یہ کہ تو نے چونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا ہے

تَمْنَمَا عَلَىٰ أَنْ عَبْدْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿٢١﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ

تو جلتا رہا ہے مجھ پر؟ کہ تو نے اپنا عید بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو فرعون نے کہا

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

اور رب العالمین کیا ہے؟ (جس کا تو رسول ہے) فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ ﴿٢٤﴾

ان کے اندر ہے اگر تم یقین کرتے ہو (کہ رب ایسا ہونا چاہیے) اس نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کیا کیا تم نہیں سُن

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ

رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارا رب اور تمہارے گزشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے اس نے کہا تحقیق یہ رسول جو تمہاری

الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ

طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے (مرے نے کہا) وہ مشرق و مغرب کا رب

الْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَنْ

ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو (فرعون) کہنے لگا اگر تو نے

اور اس ڈر سے میری ماں نے مجھے دریا میں ڈال دیا اگر بنی اسرائیل کو توقیدی نہ بناتا اور ان کے بچوں پر قتل کا حکم نہ کرتا تو میری ماں مجھے دریا میں نہ ڈالتی اور تیری تربیت کی نوبت نہ آتی تو یہ تیرا احسان نہیں بلکہ تیرے ظلم نے یہ اسباب خود پیدا کئے جن کو تو اب احسان کا نام دے رہا ہے بلکہ درحقیقت یہ تو تیرے ظلم کا پس منظر ہے جس پر سجائے اترانے کے تجھے کچھ پھٹانا چاہیے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنا تو اس کی تردید نہ کر سکا پس فوراً کلام کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا وہ کون رب العالمین ہے جس کا رسول بن کر تو آیا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ فرعون نے لفظ "ہے" سے سوال کیا جو طلب حقیقت کے لئے آتا ہے اور ماہیت نامہ جواب میں مطلوب ہوتی ہے اور چونکہ خداوند کریم جنس سے باند و بال ہے اور اس کی کہنہ حقیقت تک رسائی کسی کے بس میں نہیں البتہ وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے پس حضرت موسیٰ نے فرعون کے سوال کے جواب سے پہلو تہی کرتے ہوئے صفات خداوندی کے بیان کو شروع کر دیا کیونکہ فرعون کا سوال غلط اور نا فہمی کی بناء پر تھا پس فرمایا عالمین کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور رب العالمین کی شان یہی ہے گویا حضرت موسیٰ نے افعال خداوندی سے ذات خدا کی معرفت کا درس دیا تو فرعون نے جھٹکا کر حاضرین مجلس کی طرف دیکھا

اتَّخَذَتِ الْهَامَّ غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ

میرے علاوہ کوئی اندمہد بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا آپ نے کہا کیا

جُنُكْ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

لاؤں میں تیرے سامنے ایک معجزہ ظاہر؟ اس نے کہا ہے آ اگر ہے تو سچا

﴿٣٩﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٩﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ

پس ڈالا اپنے عصا کو تو وہ ایک اژدہا تھا سچ مچ اور آستین سے ہاتھ باہر

اور ازراہ حیرت ان سے کہنے لگا کہ سنتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے یہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو آگے بڑھا کر فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گذشتہ باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے تو اس کا جواب فرعون کے پاس اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ کہیہ جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دیوانہ ہے اور جھوٹے اور لا جواب ضدی انسان کا آخری حربہ یہی ہو کرتا ہے کہ اخلاق کی حدود کو توڑ کر زبان سے جو چاہے بڑبڑاتا چلا جائے حضرت موسیٰ نے دامن استقلال کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ جذبات کی طرف آئے۔ اس کی بکواس پر کان دھرے بغیر آگے بڑھے اور فرمایا وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے پس فرعون نے لا جواب ہو کر دھکی دی کہ اگر تم مجھے خدانہ مانو گے تو میں تم کو قید کر لوں گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی صداقت پر معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ جب اس نے مانگا تو آپ نے دو معجزے دکھائے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ہاتھ کو آستین سے باہر نکالا تو یہ بیٹھا ہو گیا، واقعہ کی تفصیل تفسیر کی جلد نمبر ۶ ص ۶۷ ملاحظہ فرمائیے۔ بروایت قمری اژدہا کے ڈر سے فرعون کے حاشیہ نشین سب دوڑ گئے۔ اور فرعون خود بھی ڈر کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ پس موسیٰ کو اپنے اللہ کا اور سچنے کی تربیت کا واسطہ دیا تو موسیٰ نے عصا کو اٹھا لیا۔ تب فرعون کا ہوش ٹھکانے آیا۔ پس ایمان لانے کا ارادہ کیا لیکن ایمان نے کہا شرم کر اب تک تو معبود بنا بیٹھا تھا اب کسی اور کا عبد بننا چاہتا ہے۔

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ يُعْنِي هَؤُلَاءِ أَتَىٰ تَوَسُّلًا رِقْعًا نَبْرًا

یعنی ہوش ٹھکانے آیا تو سردارانِ قوم سے مشورہ طلب کیا۔

أَرْجِدُ اس کی تفسیر جلد نمبر ۶ ص ۶۷ پر دیکھیے۔

نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ یعنی ہم جادو گروں کی بات کو مانیں گے مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی اتباع سے چھٹکارا ملے ورنہ جادو گروں کی اطاعت وہ کیسے کرتا جو اپنے اوپر خالق کی اطاعت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تفسیر برہان میں ہے کہ ایک ہزار جادوگر جمع ہوئے تھے۔ تفسیر صافی سے ان کی تعداد ستر ہزار منقول ہے (تفسیر سورہ طہ) پھر ان میں سے ایک سو کا انتخاب ہوا۔ اور

فَاِذَا هِيَ بِبُصَاةٍ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا

کیا تو وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لئے کہا سرداروں کو جو اس کے ارد گرد تھے تحقیق یہ

لَسِحْرٌ عَلَيَّكُمْ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ لِيَسْحَرَكُمْ

ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے اپنی زمین سے بذریعہ اپنے جادو کے پس

فَمَا ذَاتَا مُرُونِ ﴿٣٥﴾ قَالُوا اَرْجَاهُ وَاَخَاهُ وَاَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ

تم کیا مشورہ دیتے ہو کہنے لگے شمال دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں

حٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يٰٓاَتُوْا۟ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيَّ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ

اپنے کارندے جو ڈھونڈ لائیں ہر بڑے ماہر جادوگر کو پس اکٹھے ہو گئے جادوگر

مَلِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

مقرر دن کے معین وقت میں اور کہا گیا لوگوں کو کیا تم بھی جمع ہو گے ؟

لَعَلَّآ نَبِيْعُ السَّحَرَةِ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

شاید ہم تابع ہوں گے جادوگروں کے اگر وہ غالب آئے پس جب جادوگر آ گئے

پھر ان میں سے ۸۰ ماہر جادوگروں کو چنا گیا۔ پس انہوں نے فرعون سے کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ پس اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ اگر تم میدان جیت گئے تو میں تم کو اپنے ملکی معاملات میں اپنا مقرب بنالوں گا پھر جادوگروں نے کہا اگر موسیٰ ہم پر غالب آجائے اور ہمارے جادو کو باطل کر دے پس ہم سمجھیں گے کہ اس کا کرشمہ جادو نہیں پس ہم ایمان لانے پر مجبور ہوں گے تو فرعون نے جواب دیا اگر موسیٰ تم پر غالب آجائے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس کی تصدیق کروں گا لیکن تم اپنے ہنر میں کمی نہ کرنا۔ تفسیر برہان میں ہے کہ فرعون انہی ذراع بلند گنبدنا چو ترے پر بیٹھا تھا جس کے اوپر صیقل شدہ لوہے کی چادر چڑھی تھی کہ دن کی چمک پڑنے کے بعد اس کی طرف نظر کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔

بَعْرِقَةُ فَوْحُونَ۔ یعنی ان لوگوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور غالب ہوں گے۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عصاؤ والا کہ زمین پر پھینچے ہی تانبے کی طرح پگھلا پھر اژدہا بن کر اس نے باجھیں کھولیں اس کا اوپر کا ہونٹ فرعون کے تخت کے اوپر

قَالُوا فِرْعَوْنُ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١٠٠﴾

تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارے لئے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم جیت گئے

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِمِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ ﴿٧٦﴾ قَالَ لَهُمُ مُوسَى

دفعوں نے کہا ہاں اور تحقیق تم تو پھر میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے فرمایا ان کو موسیٰ نے پھینکو جو تم

الْقَوْمَ مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ ﴿٤٣﴾ فَالْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ

پھینکنے والے ہم پس انہوں نے پھینکا اپنی رسیوں اور لکڑیوں کو

وَقَالُوا ابْعِثْ لَنَا رَسُولًا مِّنْ آلِنَا ۚ فَقَالَ تَاللَّهِ إِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُبْعَثٌ بِآيَاتِي فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۚ

اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم تحقیق ہم ضرور غالب رہیں پس ڈالا سوئے نے

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ

اپنا عصا تو وہ فوراً نکلی گیا اس کو جرائنوں نے جھوٹ بنایا تھا پس گر گئے سب جادوگر سجدہ

سُجَّدَيْنِ ﴿٢٦﴾ قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَ

کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین میرے جو دوست و ہارون کا رب

تھا اور دوسرا ہونٹ نیچے ٹکایا پس وہ جادوگروں کے سب مصنوعی سانپوں کو ٹہپ کر گیا لوگوں پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ بے محاشا ڈر کے مارے بھاگ نکلے حتیٰ کہ اس بیٹھریں دس ہزار کے قریب زن و مرد اور بچے کچلے گئے فرعون و ہامان کا ڈر سے کپڑوں میں پاخانہ نکل گیا و ربال سفید ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت موسیٰ پر بھی خوف طاری ہوا چنانچہ ارشاد ہوا ڈرو نہیں سَنِعِدُّ هَا سِيرَتْهَا الْاَوَّلٰی کہ اس کو ہم پہلی مشکل پر پٹا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کی وجہ ہم نے جلد نمبر ۷ ص ۱۰ پر بیان کی ہے اور باقی قصہ بھی مفصل لکھا ہے نیز جلد نمبر ۹ ص ۱۰ پر بھی کافی وضاحت کی گئی ہے۔

اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی فرعون کی قوم میں سے جسے پہلے ایمان لانے والے ہی تھے۔ وہ نہ بنی اسرائیل ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے
وَاَوْحَيْنَا۔ خداوند کریم نے موسیٰ کو وحی کی کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں کہ وہ تمہارے تعاقب
میں آئیں گے۔

فَارَسِد۔ فرعون نے اپنے ملازمین تمام شہروں میں بھیجے تاکہ ایک عظیم لشکر جمع کر کے ان کا تعاقب کیا جائے اور حضرت

هَارُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لِي قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ

ہے (فرعون نے) کہا تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں ؟ یہ تمہارا بزرگ ہے

الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ

جس نے تم کو جادو سکھایا ہے یہی عنقریب اس کا نتیجہ دیکھو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور

وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صِلْبَكُمْ أَجْعِلِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا لَا

پاؤں جانب مخالفت سے کاٹ دوں گا اور ضرورت تم کو سولی پر سب کو لٹکا دوں گا کہنے لگے کوئی

ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

حرج نہیں تحقیق ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ بخشنے کا رب ہمارا ہماری

خَطِيئَاتٍ أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ

خطاؤں کو کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے وحی کی موسیٰ پہ کہ رات کو سے چلو

۱

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد چھ لاکھ بیس ہزار تھی جن کو فرعون نے ایک قلیل جماعت سمجھ رہے تھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فرعون کا لشکر ان سے کہیں زیادہ تھا اور تفسیر مجمع البیان کی ایک روایت کے مطابق وہ دس لاکھ مسلح فوجی نو جوان تھے جب کہ موسیٰ کی قوم میں زن و مرد اور بچے بوڑھے بھی موجود تھے اور سب کے سب ہتے شہر سے باہر نکلے تھے کیونکہ ان کی زندگی غلامانہ تھی۔ حذر و تنہا۔ کہ بعضوں نے حذر و تنہا پڑھا ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ حاذر اس کو کہتے ہیں جو دشمن کے خوف کی وجہ سے اس کے مقابلہ کے لئے چوکنا ہوشیار اور پوری طرح ہتھیاروں سے مسلح ہو، اور حذر وہ ہے جو دشمن کے خطرہ سے آگاہ ہو، خواہ اس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو یا نہ ہو۔

فَأَخْرَجْنَاهُمُ ۖ یعنی ہم نے فرعون اور اس کی جماعت کو وہاں سے نکالا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غرقابی کے بعد تسلط عطا کیا باقی قرآنی آیات اور تفاسیر و کتب سیر سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل واپس مصر نہیں گئے لیکن یہاں ان کا مصر پر تسلط ظاہر ہے تو شاید پہلے مصر پر قبضہ کر کے دوبارہ آمادہ سفر ہوئے ہوں اور فلسطین کی طرف جا آباد ہوئے ہوں اور تیرہ میں سرگردانی کا واقعہ بھی شاید اسکے بعد کا ہے قَالَ ۖ كَلَّا ۚ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا بالکل نہ گھبراؤ کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جو میری رہبری فرمائے گا۔ پس خدا نے پانی پر عصا مارنے کا حکم دیا اور موسیٰ نے پانی پر عصا مارا تو درمیان میں راستہ پیدا ہوا اور

اَسْرِ عِبَادِي اِنَّكُمْ مَّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾ فَاَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

میرے بندوں کو تحقیق تم تعاقب کئے جاؤ گے پس بھیجے فرعون نے شہروں میں (کارندے لوگوں کو) اکٹھا

حَسِرِينَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَاِنَّهُمْ لَنَا

کرنے والے کہ تحقیق یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور تحقیق وہ ہم پر غصے

لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ

ہو گئے ہیں اور تحقیق ہم سب کو ان سے خطرہ ہے پس ہم نے نکالا ان کو باغات اور

وَعُيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ ﴿۵۹﴾

چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے اسی طرح اور ہم نے وارث کیا ان کا بنی اسرائیل کو

اور پانی کا ہر ایک کنارہ ایک بلند پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا۔ اور اس کا مفصل واقعہ تفسیر کی دوسری جلد میں ص ۱۲۸ تا ۱۳۰ مذکور ہے اس میں مفسرین کو اختلاف ہے کہ وہ دریائے نیل تھا یا بحر قلزم اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہو کر صحرائے سینا کی طرف آ رہے تھے اور اس راستہ میں دریائے نیل حائل نہیں ہوتا لہذا بحر قلزم ہی مراد لینا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ یہ پانی مصر اور صحرائے سینا کے درمیان حائل ہے۔

فوق۔ افراق کے بعد ہر کنارہ ایک فرق ہو گیا اور یہ اسم ہے اور مصدر فرق ہے۔

اَزْلَفْنَا۔ جب حضرت موسیٰؑ اور اس کی جماعت کے سب آدمی پانی میں داخل ہو چکے تو فرعون لشکر سمیت کنارے پر آن پہنچا پس اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرایا تو حضرت جبریلؑ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھے پس گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی پانی میں اتر آیا اور جب پوری قوم پانی میں داخل ہو چکی اور ادھر آخری آدمی موسیٰؑ کی قوم کا باہر پہنچ چکا تو خدا نے پانی کے پاٹ کو ملا دیا۔ پس دونوں کنارے آپس میں مل گئے اور فرعون پوری قوم سمیت غرق ہو گیا۔

(ملخصاً از صافی)

مَآكَت۔ حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ قوم کے ایمان نہ لانے سے گھبرائیں نہیں۔ بلکہ یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور امتیں اپنے زمانہ کے انبیاء کو ستاتی رہی ہیں اور حق کا انکار کرتی رہی ہیں اور نتیجہ میں خدا اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کو کامیاب کرتا ہے۔ اور ان کے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ مصریوں میں سے صرف تین آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک آسیہ زین فرعون اور دوسرا مومن

فَاتَّبِعُوهُمْ مَشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا رَأَوْا الْجُمُعِينَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ

پس انہوں نے تعاقب کیا ان کا دن چڑھے پس جب دیکھا ایک دوسرے کو دونو جماعتوں نے تو کہا مرنے کے ساتھیوں نے

إِنَّا لَمَذْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا

کہ ہم گرفتار ہونے والے ہیں فرمایا ہرگز نہیں تحقیق میرے ساتھ میرا رب مجھے راستہ بتلائے گا پس ہم نے وحی کی

إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

طون لہریں کے کہ مار اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو پس وہ بھٹ گیا پس ہو گیا ہر کنارہ بلند

كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَازْلِفْنَاهُمَ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ

پھاڑ کی طرح اور قریب کیا ہم نے ان کے گزرنے کے بعد دوسروں کو اور نہات دی ہم نے موسیٰ کو

وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي

اور اس کے سب ساتھیوں کو پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو تحقیق اس میں

ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

نشان ہے حالانکہ نہیں اکثر ان کے ایمان لاتے اور تحقیق تیرا رب ہی

آل فرعون اور تیسری ایک مریم نامی عورت تھی۔

وَإِذْ يُثَبِّتُكَ رَبُّكَ فَاقْبَلْ ﴿٦٨﴾ وَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٦٩﴾ وَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٧٠﴾ وَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٧١﴾

ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا یہ جہانیا ہیں اور عرب لوگ ان کی نسل سے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے۔

فَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٧٢﴾ وَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٧٣﴾ وَاقْبَلْ خُطْبَةَ ابْنِ مَرْيَمَ الْبَرِّ ﴿٧٤﴾

مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود اور تم اور تمہارے بُت پرست آباء سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک معبود کے

جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی خالق ہے اور اچھائی کی طرف رہبری کرنے والا ہے وہی رازق ہے جو طعام اور پانی عطا

فرماتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اور موت و حیات کا مالک بھی وہی ایک خدا ہے۔ اور اسی

سے اُمید و انتہ ہے کہ ہر قیامت لغزشوں سے معافی دے دے۔

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ ۛ وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ

غالب رحم کرنے والا ہے اور پڑھو ان پر خبر ابراہیم کی جب اس نے

لِرَبِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا

اپنے چچے اور اس کی قوم سے کہا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی پس ہم ان کی عبادت

عِيفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ لَّيْسَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

پر ثابت قدم ہیں کہا وہ سنتے ہیں تمہاری بات جب تم ان کو بلا تے ہو اور تمہیں نفع یا نقصان

أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے تھے

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَإِبَاءُكُمْ

فرمایا دیکھئے کہ جس کی عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا

الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي

گزشتہ تھیتی وہ میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار عالمین کے جس نے

خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

مجھے پیدا کیا پس وہ مجھے ہدایت کرتا ہے اور وہ جو مجھے کھانا دیتا ہے اور سیراب کرتا ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعوت میں جہاں باطل خداؤں کے نقائص بیان کئے۔ وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے اوصاف کا ذکر بھی کیا تاکہ باطل سے تبری کے بعد حق سے تولی پیدا ہو جائے۔ گویا پہلے لالہ کو واضح کیا اور پھر لا اللہ کو ثابت کیا اور یہی حق راستا ہے جو انہوں نے ادا فرمایا۔

یَعْفُو عَنِ الذُّنُوبِ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لغزشوں کی بخشش کی امید کیوں ظاہر کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد امت کی لغزشیں ہیں جن کے آپ شفیع ہوں گے اور چونکہ معافی کے لئے شفاعت آپ کریں گے اس لئے نسبت اپنی طرف دیدی جس طرح سورہ فتح میں لِيَعْفُوَ لَكَ اللَّهُ حضور کو کہا گیا ہے نسبت حضور کی طرف اور مراد امت کے گناہ ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔

حُكْمًا۔ یہاں حکم سے مراد حکمت یا علم یا نبوت باختلاف اقوال لی گئی ہے۔

لِسَانَ صِدْقٍ۔ اس کا لفظی ترجمہ ذکر خیر ہے یعنی بعد میں آنے والے مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں اور اس کی تاویل حضرت علیؑ

وَقِيلَ لَهُمَ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ

اور کہا جائے گا ان کو کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا کیا تمہاری مدد کر سکتے

يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُفُّوا فِيمَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

ہیں یا انتقام لے سکتے ہیں پس منہ کے بل ڈالے جائیں گے اس میں وہ اور ان کے گمراہ پرستار

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

اور ابلیس کے لشکر سب کہیں گے درحالیکہ وہ اس میں جھگڑتے ہوں گے

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَنَعْلَمُ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نَسُوْنَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

خدا کی قسم تحقیق ہم تھے کھل گمراہی میں جب کہ تم کو ہم برابر کرتے تھے رب العالمین کچھاتے

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُحْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا

اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے (جن کی ہم نے تنقید کی) پس نہیں کوئی ہماری شفاعت کرنے والا

صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

اور نہ دوست قریبی پس کاش ہمارے لئے پلٹنا ہوتا تو ہم ہر جاتے مومنوں میں سے

بعد میں دوسرے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر مشرک بنے اور تفسیر صافی میں بروایت قمری معصوم سے مروی ہے کہ ہم اپنے گنہگار شیعوں کے لئے اس قدر شفاعت کریں گے کہ دشمنوں کی حسرت بڑھے گی اور کہیں گے ہمارا نہ کوئی دوست ہے شفاعت کرنی والا اور نہ کوئی قریب دار ہے جو مدد کرے تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن قیامت کے دن اپنے قریب دار کی شفاعت کرے گا حتیٰ کہ اپنے خادم کے متعلق بھی کہے گا اے میرے اللہ یہ میرا خدمت گزار تھا کہ جو مجھے سردی و گرمی کی تکالیف سے بچاتا تھا پس اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے ہمسایوں اور اپنے احسان کرنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جو مقبول ہوگی اور ایک مومن کم از کم تیس آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا۔ (ملخصاً)

کَذَّبَتْ - فعل کو مؤنث لایا گیا ہے کیونکہ قوم بتاویل جماعت ہے اور اگرچہ انہوں نے اپنے رسول حضرت رکوع نمبر حضرت نوح کا ذکر نوح کو جھٹلایا تھا لیکن چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب کے برابر ہے اس لئے ان کی طرف تمام رسولوں کی تکذیب منسوب کی گئی گویا انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔

وَإِذَا أَرْضُكُمْ مُوَلِّشَتْ فَأُولَئِكَ فِيهَا مُبَدَّلُونَ ۝ وَالَّذِي يَمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۝

اور جب میں بیمار ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مارے گا پھر زندہ کرے گا

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ

اور وہ جس سے امید کرتا ہوں کہ بخشے گا میری گنہگاروں کو قیامت کے دن

لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ

مجھے حکم اور مجھے ملا دے ساتھ صالحین کے اور کر میرے لئے ذکرِ خیر پہنچے آئے

فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ

واہوں میں سے اور کر مجھے جنتِ نعیم کے وارثوں میں سے اور بخش

لَاِبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْشُونَ ۝

میرے چچا کو کہ تحقیق وہ گمراہوں میں سے تھا اور نہ رسوا کر مجھے قیامت کے دن

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ اولاد مگر جو آئے اللہ کے پاس سچے دل کے ساتھ

وَأَزَلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرَزْتُ الْحَجِيمَ لِلْغَوِينَ ۝

اور بھائی جانے کی جنتِ متقین کے لئے اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لئے

کے حق میں ہے۔ چنانچہ تفسیرِ زبان میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور دیگر انبیاء کے لئے آخرین میں لسانِ

صدق حضرت علیؑ ہیں جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاعْفُ لَاِبِي۔ حضرت ابراہیمؑ کا چچے

کے لئے بخشش کی دعا کرنا اور اس کی وجہ تفسیر کی جلد نمبر ۱۳۲ پر مذکور ہے اور منقول قصہ جلد نمبر ۹ میں ص ۲۲۹ تا ۲۳۰ بھی مذکور ہے۔

يَنْصُرُوكُمْ إِنِّي جَبَّ وَهُوَ مِنْكُمْ۔ یعنی جب وہ اپنے سر سے عذاب کو نہ مال سکیں گے تو تم کو کس طرح عذاب سے بچائیں گے۔ گویا بت پرست

اپنے بتوں سمیت جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

فَلْيَكْبِتُوا۔ یعنی اونڈھے منہ اور ایک دوسرے کے اوپر جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے اور روایات اہل بیتؑ میں ہے یہ

وہ لوگ ہوں گے جو زبان سے عدل بیان کرتے تھے لیکن مقامِ عمل میں عدل کے تقاضوں کو بھول جاتے تھے۔

الْمُجْرِمُونَ۔ جرم وہ گناہ ہے جو قابلِ بخشش نہ ہو اور ذنب وہ گناہ ہے جو بخشا جاسکے۔ اس لئے انبیاء و ائمہ شفیع

الْمُذْنِبِينَ ہیں نہ کہ شفیع المجرمین۔ اس جگہ مجرموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے شرک سے توبہ کرنے کے بغیر دنیا سے چلے گئے اور

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ

تحقیق اس میں نشانی ہے اور نہیں میں اکثر ان کے مومن اور تحقیق

رَبَّكَ لَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ

تیزاب غالب رحم کرنے والا ہے جھٹلایا قوم نوح نے رسول

الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

کہ جب کہ کما ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَمَا

تحقیق میں تمہارے لئے رسول امین ہوں پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو اور میں

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ فَاتَّقُوا

نہیں مانگتا اس پر کوئی اجرت نہیں میری اجرت مگر اوپر رب العالمین کے پس ڈرو

أَخُوهُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

دینی بھائی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اس آیت کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے کیونکہ معافی الگ الگ ہیں۔ پہلی دفعہ فرمایا میں خدا کا فرستادہ اور امین ہوں۔ اس لئے

میری اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد شاید ان کو خیال ہوگا کہ ہم سے کچھ مزدوری طلب کرے گا تو صاف لفظوں میں فرمایا کہ تمہاری طبع کے لئے

یہ باتیں نہیں کرتا بلکہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو جو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و بہبود کی ضامن ہوگی۔

الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُخَالِفُونَ بِحَدِّهِمْ أَفْوَاجًا ﴿١٠٩﴾

سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اس کے پیشے سے مطلب نہیں اور نہ تمہاری بڑائی سے میرا کوئی واسطہ ہے بلکہ میں تو اپنا پیغام پہنچانے آیا

ہوں اور وہ ہر ایک کے لئے یکساں ہے لہذا تمہارے کہنے سے میں غریب طبقہ کے لوگوں کو وحاکم کی نیکالی دینا پسند نہیں کرتا۔ بہر کیف

جناب رسالت مآبؐ کو تسلی دی گئی ہے کہ ہر دور میں انبیاء کی امتیں اپنے رسولوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتی رہی ہیں۔ پس

قریش مکہ اور دیگر اکابر اگر غریب طبقہ کے ایمان پر اعتراض کریں تو آپؐ پر و ام کے بغیر اپنا کام جاری رکھیں اور بڑے بڑوں کے ایمان کے

طمع میں غریبوں کو اپنے دربار سے ہرگز نہ نکالیں۔

قَالُوا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

حضرت نوحؑ کی قوم آپؑ کی ثبات قدمی اور جرات کو دیکھ کر جب معقول باتوں اور مدلل نظریوں کا جواب نہ دے

سکی تو اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئی جو ہر چھوٹے فریق کا دستور ہوا کرتا ہے کہ ہم تم کو پتھر ماریں گے یا ہم تجھے بدزبانی کا نشانہ

بنائیں گے۔

اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

اللہ سے اور میری اطاعت کرو کہنے لگے کیا ایمان لائیں تیرے لئے حالانکہ تیری اتباع کی ہے گھٹیا لوگوں نے

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنَّ حِسَابَهُمُ الْآخِلَىٰ

فرمایا مجھے نہیں پتہ جو وہ کاروبار کرتے ہیں ان کا حساب نہیں مگر میرے رب پر

رَبِّی لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّ أَنَا

اگر تم شعور رکھتے ہو اور میں نہیں دور کرنے والا مومنوں کو میں نہیں مگر

الْأَنْذِرُ مُبِينٌ ﴿۱۱۵﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

صاف ڈرانے والا کہنے لگے اگر تو باز نہ آئے گا اے نوح تو تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے

الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿۱۱۷﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي

کہا اے رب تحقیق میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے پس فیصلہ کر میرے

وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ فَانْجَيْنَاهُ

اور ان کے درمیان واضح فیصلہ اور مجھے نجات دے اور جو میرے ساتھ مومن ہیں پس ہم نے اس کو نجات

وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾

دی اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں جو پڑھتی تھی پھر ہم نے غرق کر دیا بعد اس کے باقیوں کو

فَافْتَحْ بَيْنِي: حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کا جواب سن کر بارگاہ پروردگار میں درخواست دی کہ اے رب یہ مجھے بالکل جھٹلا چکے

ہیں اب تو ہمارے درمیان فیصلہ کر یعنی ان کو گرفتار عذاب کر اور ہمیں اپنے عذاب سے اور ان کے شر سے نجات عطا فرما۔

الْمَشْحُونِ: وہ کشتی آدمیوں اور دیگر حیوانات سے پُر تھی۔ حضرت نوح ۴ کا قصہ سورہ صود میں جلد نمبر ۲۰ تا ۲۱ مفصل گزرا ہے

اس کے علاوہ جلد ۷ کے ص ۱۴۲ پر اور جلد ۶ کے ص ۲۶ تا ۲۷ پر بھی بیان ہو چکا ہے۔

كَذَّبَتْ عَادٌ: یعنی قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔

رُكُوعِ: حضرت ہود کا ذکر اور آیات کی تفسیر پچھلے رکوع کی طرح ہے۔

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ: یعنی بلند مکان یا راستہ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا دستور تھا کہ ضرورت سے زائد آبادی سے باہر کسی بلند جگہ یا راستہ

کے قریب مکان بنالیتے تھے اور آیت سے مراد یہاں مکان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس فعل سے منع کیا کہ لہو و لعب کیلئے فالتم مکان

نہ بنایا کرو۔ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے ایک دفعہ حضرت رسالت اکبرؐ شہر سے باہر نکلے تو ایک بلند مکان پر آپؐ کی نگاہ پڑی۔ آپؐ نے دریافت کیا کہ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ

تحقیق اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے اور تحقیق میرا

رَبِّكَ لَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ عَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

رب البتہ وہ غالب مہربان ہے جھٹلایا قوم عادر نے رسولوں کو

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ

جب کہ کیا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم نہیں ڈرتے ؟ تحقیق میں تمہارے لئے رسول

أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

امین ہوں پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو اور میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی

أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بُكُلَّ مَرِيعٍ

اجرت کیونکہ نہیں میری اجرت مگر اہر رب العالمین کے کیا بناتے ہو ہر بلند مقام پر مکان کہ

یہ کس کا گھر ہے تو لوگوں نے جواب دیا فلاں انصاری کا ہے۔ پس آپ ٹھہر گئے۔ اتنے میں وہ انصاری آیا اور اس نے سلام کیا لیکن حضورؐ نے منہ پھیر لیا چنانچہ اس نے چند بار ایسا کیا پس اس کو حضورؐ کی ناراضگی کا احساں ہوا اور ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے حضورؐ کے چہرہ پر لال کے آثار دیکھے ہیں نہ معلوم مجھ سے کونسی غلطی ہوئی ہے۔ آخر لوگوں نے کہا کہ ایک دن حضورؐ باہر تشریف لے گئے تھے اور تیرے مکان کے متعلق آپؐ نے پوچھا تھا کہ کس کا ہے اور بتایا گیا کہ یہ فلاں کا ہے پس وہ انصاری اسی وقت اٹھا۔ اور جا کر مکان کو گر دیا اور زمین کو ہوار کر کے واپس آ گیا پھر ایک دن حضورؐ کا اس جانب سے گزر ہوا تو پوچھا وہ مکان کہاں گیا لوگوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ پس آپؐ نے فرمایا کہ ہر مکان اپنے مالک کے لئے وبال جان ہو گا۔ بروز محشر سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو مصالح متضمنہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے نچتہ مکان اور موجودہ اصطلاح کے مطابق عالیشان کوٹھیاں ہائے اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کو حضورؐ دیکھتے کہ ایک طرف غرباء طبقہ کے لوگ کچی جھونپڑیوں کے لئے ترستے ہیں اور دوسری طرف امراء کا دل نہیں ہرتا جب تک ہر ٹرے شہر میں عالیشان کوٹھی نہ ہو یقیناً حضورؐ ایسے مسلمانوں سے بیزار ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لئے اسلام کا دعویٰ کرنا باعث ننگ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی سے کوتاہی کریں اور غرباء کے خون کے گارے سے اپنی قصاصات کو تعمیر کریں ایسے لوگوں کے دل میں رائی برابر بھی خوف خدا نہیں ہوتا اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے تاکہ سب مسلمان بھائیوں کی سی زندگی گزار کر عالم انسانیت کو اسلام کا پیغام دینے کے اہل ہو سکیں۔

آیۃ تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَجِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَ

بے فائدہ کام کرتے ہو اور بناتے ہو پختہ محلات شاید تم نے ہمیشہ رہنا ہے اور

إِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

جب کسی کی گرفت کرتے ہو تو گرفت کرتے ہو جبارین کو پس ڈرو خدا سے اور میری اطاعت کرو

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ

اور ڈرو اس سے جس نے تم کو عطا کیا جو تم جانتے ہو اس نے تم کو عطا کئے جو پائے

وَبَنِينَ ﴿۱۳۲﴾ وَجَنَّتْ وَعِيُونٌ ﴿۱۳۳﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

اور بیٹے اور جنت اور باغات اور چٹے تحقیق میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے

خُلِقَ الْاَوَّلِينَ۔ اس کی کئی تاویلیں ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بھی ان جیسا ہے (۲) شہر سے باہر تفریح کے لئے کوٹیاں بنگلے اور عمدہ محلات تعمیر کرنا وغیرہ پہلے سے چلا آیا ہے کوئی ہمارا بنیاد دستور نہیں ہے (۲) جس طرح ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں کہ ایک وقت تک جینا ہے پھر مرنا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی قیامت کے حساب نہ سزا اور نہ جزا۔ پس ہم بھی اسی سابق دستور پر ثابت قدم ہیں۔ جناب رسالت مآبؐ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر تیری قوم مجھ سے ایسی باتیں کرے تو غم زدہ نہ ہو۔ کیوں کہ کفار کا بنیاد کے ساتھ ہمیشہ ہی دستور رہا ہے نبی کا کام ہے کہ تبلیغ کے کام کو جاری رکھے اور اس بارے میں کسی کی تردید و تکذیب کی پروا نہ کرے۔

قوم ہود کا قصہ سورہ ہود میں جلد نمبر ۲۲۵ تا ۲۲۷ پر گزر چکا ہے۔ اور آیات کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد نہایت سرکش قوم تھی۔ امراء و وساء طبقہ غریب کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور ضرورت سے نائد کو ٹھیکوں اور بنگلوں کی ابتداء اور عیاشی کا رواج اسی قوم سے ہوا ہے جو بالآخر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں گرفتار عذاب ہوئے سابقہ اقوام کے قرآنی قصص سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

کذا ثبت۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا مفصل قصہ جلد نمبر ۶ میں ص ۴۹ تا ۵۱ ذکر ہو رکوع نمبر ۱۲ حضرت صالحؑ کا ذکر کیا ہے۔ آیات کی تشریح رکوع نمبر ۱ میں گزر چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اَتُزَكُّونَ۔ آپ نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ ان نعمات خداوندی پر دھوکا نہیں کھانا چاہیے یہ ہمیشہ کسی کا ساتھ نہیں دیتیں اگر اس وقت وافر ہیں تو ان کے زوال کا خوف رکھو اور اس اللہ کی معرفت حاصل کرو جس نے یہ عطا فرمائی ہیں اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد ان نعمات کا شمار کیا جو ان کے پاس تھیں پھلدار باغات شیریں چشمتھیں کھیتیاں اور عمدہ کھجوریں جن کے شگوفے خوشنما ہیں۔

يَوْمَ عَظِيمٍ ۝۱۳۵ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعُظَّتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝۱۳۶

عذاب سے کہنے لگے برابر ہے ہم پر وعظ کرو یا وعظ نہ کرو

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۳۷ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝۱۳۸ فَكَذَّبُوهُ

نہیں ہے یہ مگر دستور پہلے لوگوں کا اور نہیں ہم معذب ہونے والے پس انہوں نے اس

فَاهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝۱۳۹ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۴۰

کو جھٹلایا پس ہم نے ان کو ہلاک کیا تحقیق اس میں نشانی ہے اور نہیں ہیں اکثر ان کے مومن

وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْالِعَزِيزٌ ۝۱۴۱ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۴۲

اور تحقیق تیرا پروردگار البتہ غالب مہربان ہے جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ۝۱۴۳ أَتَتَّقُونَ ۝۱۴۴ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝۱۴۵

جب کہ کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا نہیں تم ڈرتے ؟ تحقیق میں تمہارے لئے رسول امین ہوں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۴۶ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا

پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو اور میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں میری اجرت مگر

هَؤُلَاءِ ۝۱۴۷ چھریں اور لپکے پھلکے بدن والے انسان کو ہضم کیا جاتا ہے اس جگہ بعضوں نے تروتازہ اور بعضوں نے بغیر گھٹالی

پھل مراد لئے ہیں۔

أَمَّا الْمُسْرِفُونَ ۝۱۴۸ فَهُمْ يَمْشُونَ بِالْأَعْيُنِ ۝۱۴۹ تَتَذَكَّرُ فِيهِ مَآثِرُ الْأَنْبِيَاءِ ۝۱۵۰

اپنی قوم میں من مانی کاروائی کرتے تھے۔ تذکرہ اور تذکرہ مزاج تھے آپ نے قوم کو ان کی خوشامد و اطاعت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔

الْمُسْرِفُونَ ۝۱۵۱ یعنی تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے جس طرح کسی پر بار بار جادو

بشریت و رسالت ہو چکا ہو بعضوں نے اس کا معنی قریب خوردہ کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے ہم جیسا کھاتے

پینے والا انسان اور آپ کی نبوت کو بشریت کے منافی سمجھ کر بشر ہونے کا اعتراض بھی کیا ہے جس طرح باقی اُنہوں کا عام دستور ہے۔ اور

آج تک ہے اور ہر زمانہ کے پیٹ لٹ مولوی لوگ عوام میں یہی تاثر پیدا کرتے ہیں کہ جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پس انہوں نے آپ

سے معجزہ طلب کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی بشریت کا انکار نہیں فرمایا بلکہ ان کو ناقہ اللہ کا معجزہ دکھایا گویا عمل سے ثابت کیا۔

عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٥﴾ أَتُركُونَ فِي مَا هُمْنَا آمِنِينَ ﴿١٢٦﴾ فِي

رب العالمین پر کیا تم چھوڑے جاؤ گے اس جگہ کی نعمتوں میں با امن باغات

جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٢٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَتَنُحُّونَ

اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جس کے شگرفے خوشنما ہیں اور تراشتے ہو

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٢٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣٠﴾ وَلَا

تم پہاڑوں سے اپنے گھر مہارت سے پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو اور نہ

تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

اطاعت کرو اسراف کرنے والوں کے حکم کی جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح

يَصْلَحُونَ ﴿١٣٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٣٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ

نہیں کرتے کہنے لگے سوائے اس کے نہیں تو جادو شدہ لوگوں میں سے ہے تو نہیں مگر ہم جیسا بشر

مِثْلَنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٣٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ

میں لے آ کوئی نشانی اگر ہے تو سچا فرمایا یہ اللہ کی ناکہ ہے

لَهُمَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٣٥﴾ وَلَا تَمْسُوْهُمَا بِسُوءٍ عِثَا خِذْكُم

اس کے لئے باری ہے پانی کی اور تمہارے لئے باری مقرر دن کے لئے اور نہ چھو اس کو برائی سے درزن پکڑے گا

عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٦﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهَا

تم کو بڑے دن کا عذاب پس انہوں نے اس کو بے کیا ہیں ہو گئے پشیمان پس پکڑ لیا

کہ بشریت اور رسالت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ خدا جس بشر کو چاہتا ہے عہدہ نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے اور اسے صاحب

اعجاز کر دیتا ہے تاکہ عوام کو مطمئن کیا جاسکے ہم نے نبیوں کی بشریت کے متعلق پہلی جلدوں میں بھی اور اسی جلد میں بھی کافی بحث کی ہے

شہابؑ تقسیم کے بعد ایک حصہ کا اسم شرب جھگڑا جس طرح حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں سمندر کے پانی کی تقسیم کے بعد ہر کناد کو

فرق کہا گیا۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ روئے زمین پر پانی کا پہلا چشمہ وہی ہے جو حضرت صالحؑ

کے لئے ظاہر کیا گیا جس کا پینا ایک دن ناکہ کے لئے اور دوسرے دن لوگوں کے لئے معین ہوا لیکن ان بد بختوں نے ناکہ کو پہلے کر کے عذاب

الہی کو پسند کیا پس تباہ کر دیئے گئے۔

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾ وَإِنَّ

ان کو عذاب نے تحقیق اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں اثر ان کے ایمان لاتے اور تحقیق

رَبِّكَ لَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾

تیرا رب البتہ غالب مہربان ہے جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾

جب کہ کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا تم نہیں ڈرتے تحقیق میں تمہارا رسول امین ہوں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ

پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو اور میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں میری اجرت مگر

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُونَ

رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۶﴾ کیا تم آتے ہو لڑکوں پر عالین میں سے اور چھوڑتے ہو

مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۷﴾ قَالُوا

جو پیدا کی تمہارے لئے تمہاری بیویاں بلکہ تم ظالم لوگ ہو کہنے لگے

رکوع نمبر ۱۳ حضرت لوط کا ذکر کذابیت آیات کی تشریح رکوع نمبر ۱۴ میں گذر چکی ہے۔

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ - وہ چونکہ لڑکوں کے ساتھ لواطہ کرنے کے عادی تھے آپ نے ان کو اس فعل بد سے روکا اور فرمایا خدا نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ پس اس غلط روی کو ترک کرو اور صحیح و حلال طریقہ سے اپنی عورتوں سے خواہش نفسانی کی پیاس بجھاؤ۔ پس جھوٹے اور لا جواب انسانوں کی طرح دھکی پر اتر آئے کہ ہم تم کو نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں پہلے سے ہی تمہارے اس فعل سے تنگ آچکا ہوں اور اس شہر کی سکونت کو ترک کرنے کے لئے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔

إِلَّا عَجُوزًا - حضرت لوطؑ بعد اہل خانہ کے گرفتِ عذاب سے بچ گئے صرف ان کی عورت پیچھے رہی جو قوم کے غنڈوں کو آپ کے پاس آنے والے مہانوں کو اطلاع دیا کرتی تھی و جمع، پس ان کی زمین کے تختہ کو الٹ دیا گیا اور جو باقی ادھر ادھر بچ گئے ان پر آسمان سے پتھر بھیج کر تباہ کیا گیا۔ قصہ کی تفصیل جلد ۶ کے صفحہ ۵ پر اور جلد ۷ کے صفحہ ۲۳۱ تا ۲۳۲ پر ملاحظہ ہو نیز جلد ۸ صفحہ ۱۵۶ پر بھی مختصر واقعہ گذر چکا ہے۔

رکوع نمبر ۱۲ حضرت شعیبؑ کا ذکر انصاف الانیکۃ - ایک گھنے درختوں والی گھاٹی کو کہتے ہیں گویا یہ لوگ ایسے مقام پر آباد تھے جہاں خیت

لَنْ لَمْ تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٤﴾ قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِّنْ

اگر تو باز نہ آیا اے لوط تر بچھے نکال دیا جائے گا فرمایا میں تمہارے کرتوت کو

الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَتَجَنَّبَهُ وَاهْلَهُ

برا سمجھتا ہوں اے رب مجھے نجات دے اور میرے اہل کو اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں پس ہم نے اس کو بچایا اور اس کے

أَجْعِلَنَّ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَهَرْنَا الْأُخْرَىٰ ﴿١٧٢﴾

پر سے خاندان کو مگر ایک عورت پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی پھر ہم نے ہلاک کیا باقیوں کو

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

اور برسائی ان پر بارش پس بڑی بارش تھی کافروں پر تحقیق اس میں نشانی ہے

لَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

حالا کہ نہیں اکثر ان کے ایمان لاتے اور تیرا رب البتہ غالب مہربان

الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ

ہے جھٹلایا ایکہ والوں نے رسولوں کو جب کہ کہا ان کو

لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَّا تُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ

شعیب نے کیا نہیں تم ڈرتے ؟ تحقیق میں تمہارے لئے رسول امین ہوں پس ڈرو اللہ سے

بکثرت موجود تھے بعضوں نے اسے مدین کہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایکہ دو الگ الگ مقام ہیں اور حضرت شعیب دونوں کے لئے رسول مبعوث ہوئے۔

کَذَّبَ۔ آیات کی تشریح رکوع نمبر ۱ میں گذر چکی ہے۔ خداوند کریم نے ہر نبی کی دعوت کی حکایت ایک ہی لفظ سے فرمائی اور تمام کا کلمہ ایک ہی ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا محوری و مرکزی نقطہ ایک تھا اور وہ ہے توحید کی معرفت اور اللہ کا تقویٰ۔ چنانچہ سب نبی معرفت کا درس ادا کر رہے ہیں اور اس کی نعمات کے ذکر سے دیتے رہے اور عمل میں تقویٰ اختیار کرنے کی تبلیغ میں سعی یلین کرتے رہے اور سب نبیوں کی تبلیغ ایک جیسی تھی اور سب انبیاء کی اکھڑ و جاہل آستوں کا جواب بھی ایک جیسا تھا جیسا کہ آیات کے الفاظ سے

وَأَطِيعُوا^{١٤٩} وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ^{١٥٠}

اور میری اطاعت کرو اور میں مانگتا تم سے کوئی مزدوری نہیں میری مزدوری مگر رب العالین پر

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

پورا کرو، مایہ کد اور نہ ہو نقصان دینے والوں میں سے اور تو لو ساتھ ترازو صحیح

المُسْتَقِيمُ ﴿١٨٢﴾ وَلَا يَجْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

کے اور نہ خسارہ دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں اور نہ پھر د زمین میں

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَيَّةَ الدَّوْلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا

اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پیدا کیا اور پیسے لوگوں کو کئے گئے

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ

سوائے اس کے نہیں کہ تو جادو شدہ لوگوں میں سے ہے اور تو نہیں مگر ہم جلیا بشر اور تحقیق ہم تجھے جھوٹا

سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت شعیبؑ کی امت تولدِ ناپ میں غداری کرتی تھی۔ پس ان کو صحیح تولد اور شیک پہنانش کرنے کا آپ نے حکم خداوندی سنایا۔

اَلْقِسْطَ اِیْنَ۔ وہ ترازو جس کے درمیان میں وزن صحیح بتلانے کی ایک سوتی لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں مقصد صحیح اور پورا قولنا ہے۔
اَلْحَبِیْلَةَ۔ اس کا لغوی معنی عادت و خصلت جو فطرتِ انسانیہ میں سپرد کی جاتی ہے اور یہاں مقصد صرف انسان ہے یعنی اس اللہ
نے تم کو پیدا کیا اور ان تمام انسانوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں۔ پس وہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرو اور
اس کی باز پرس سے ڈرو۔

قائماً۔ اس کی تشریح رکوع نمبر ۱۱ کی تفسیر میں بشریت و رسالت کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

کَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ اِنْتَهٰی لِاَیْرِ وَاٰهٰی کَا جَوَابٍ ۚ کَرْتُوْنِ جَوَاسِمَانَ کَا کُتْلَاۤہِمۡ یُرْکَرٰنَا ۚ ہِم تِیْرِی بَاتُوْنَ پَر کَانَ دھرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔

عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۝ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو ٹھکرا چکی اور ان سے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی تو خدا نے ان پر عذاب بھیجا۔ پس پہلے سات دن تک ان کو سخت گرمی کا عذاب دیا گیا کہ ہوا جکم خدا با نکل بند ہو گئی۔ پھر ان کے سروں پر ایک بادل نے سایہ کیا وہ سمجھے کہ اس سے بارش برے گی۔ پس اس امید سے گرمی کی شدت سے تنگ آکر وہ گھروں سے

لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ

بگتے ہیں پس گر ہم پر طکڑا آسمان سے اگر تو ہے

الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ

سچا فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو پس انہوں نے اس کو جھٹلایا پس پکڑا

عَذَابٌ یَّوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ

ان کو عذاب نے جو بادل کے دن تھا تحقیق وہ سخت دن کا عذاب تھا تحقیق اس میں نشانہ

لَا یَہْدٰی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ

ہے حالانکہ ان کے اکثر نہیں ایمان لاتے اور تحقیق تیرا رب البتہ غالب رحم کرنے والا

الرَّحِیمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّہٗ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِہِ الرُّوْحُ

ہے اور تحقیق یہ تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے اتار ہے اس کو

الْأَمِیْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰی قَلْبِکَ لَتَکُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ

روح الامین ہے تیرے دل پر تاکہ تو ہو ڈرانے والا ساتھ زبان عربی

نکل کھڑے ہوئے تو خدا نے ان پر لگ برسا دی اور سب کے سب جل کر کوئلہ ہو گئے اور دنیا میں عذاب خداوندی کے لحاظ سے یہ دن سخت ترین دن تھا اس لئے خدا نے اس کو یوم عظیم کہا ہے اور حضرت شعیب کا ذکر تفسیر کی جلد ۶ میں ص ۵۹ پر اور جلد نمبر ۱ میں ص ۲۲ تا ۲۳ پر ہو چکا ہے اور قوم شعیب پر عذاب کی کیفیت ج ۶ میں ص ۲۵ پر ملاحظہ ہو۔

رکوع نمبر ۵ ولایت علیؑ امتہ تنزیلؑ ظاہری مصداق کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن مجید ہے اور باطنی تاویل کے لحاظ سے اس سے مراد ولایت حضرت علی علیہ السلام ہے چنانچہ روایات اہل بیتؑ میں تواتر سے منقول ہے اور صحف انبیاء میں بھی اس کا ذکر موجود ہے چنانچہ بروایت کافی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ولایت علیؑ تمام انبیاء کی کتابوں میں درج ہے۔ وَلَمْ یُعَثِّ اللّٰہُ رَسُوْلًا اِلَّا بِنَبُوْتِیْ مُحَمَّدٍؐ وَّلَا یَہْدٰی وَحِیْدًا عَلٰی بِنِیِّ اَبِیْ طَالِبٍ۔ یعنی خدا نے کسی کو عہدہ رسالت نہیں عطا فرمایا مگر نبوت محمدؐ اور ولایت علیؑ کے ساتھ۔ (برہان)

بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ۔ صافی میں بروایت علل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے کوئی کتاب وحی نہیں بھیجی مگر زبان

مبین ﴿۱۹۵﴾ وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۶﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ

مبین کے اور تحقیق اس کا ذکر گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں ہے کیا ان کے لئے یہ بات دلیل نہیں کہ اس کا

يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿۱۹۷﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۸﴾

علم بنی اسرائیل کے علماء کو بھی ہے اور اگر اس کو ہم انارتے اوپر کسی عجمی کے

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۹﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي

پس وہ ان پر پڑھتا تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے اسی طرح چلایا ہم نے اس کو کفار کے

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۰﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ

دلوں میں (اور وہ) ایمان نہ لائیں گے اس پر یہاں تک کہ دیکھیں دردناک

الْأَلِيمَ ﴿۲۰۱﴾ فَيَا تِلْكَ بَعْثَةٌ ؕ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ

عذاب پس آئے گا ان پر اچانک کہ ان کو پہلے خیال بھی نہ ہوگا پس کہیں گے کیا ہیں

عربی میں لیکن اسے ہر نبی اپنی قومی زبان میں سنتا تھا اور حضرت رسالت مآب کے کانوں میں وحی اپنی قومی زبان عربی میں آتی تھی۔ پس جب اپنی قوم سے باتیں کرتے تھے تو زبان عربی کو استعمال کرتے تھے اور جب کوئی آدمی حضور سے کسی دوسری زبان میں باتیں کرتا تھا تو حضور کے کانوں میں وہ عربی بن کر پہنچتا تھا کیونکہ خداوند کریم کی جانب سے جبریل فریضہ ترجمانی ادا کرتا تھا۔

اَوَلَمْ يَكُنْ یعنی علماء بنی اسرائیل کو کتب سماویہ کی پیشین گوئیوں کے ذریعے سے حضور کی آمد کا علم تھا اور اسی وجہ سے یہودی لوگ عربوں کے مظالم سے تنگ آکر حضور کی آمد کے لئے دعائیں مانگتے تھے اور یہی چیز ادس و خزعج کے لئے ایمان کی محرک بنی تھی تو حضور کی صداقت کے لئے ہی دلیل کافی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء آپ کی آمد سے مطلع تھے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ یعنی عربوں کی سرشت میں تکبر و کج مزاجی اور ہٹ دھرمی کی بد عادات کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ لہذا اگر یہ قرآن ہم کسی عجمی پر نازل کرتے تو یہ قطعاً نہ مانتے اسی لئے ہم نے انہی میں سے ایک شریف ترین خاندان کے شریف ترین فرد پر نازل کیا جو تمام فصحاء و عرب سے فصیح ترین تھا تاکہ ان کی کشش کا سبب ہو اور وہ تدبر و تفکر کی منازل طے کر کے اس کی تصدیق کریں اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں۔

اَفَرَأَيْتَ تفسیر صافی دربان میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسالت مآب نے بنی امیہ کو خواب میں منبروں پر سوار دیکھا کہ وہ لوگوں کو راہ حق سے برگشتہ کرتے ہیں آپ صبح کو غمزہ اٹھے تو جبریل حاضر ہوا اور اس نے غم و اندوہ کا سبب

فَحْنٌ مُنْظَرُونَ ﴿۲۳۳﴾ اَفَبَعْدِ ابْنَايَسْتَجْلُونَ ﴿۲۳۴﴾ اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ

مہلت دی جائے گی کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں ؟ دیکھئے اگر ہم ان کو دنیاوی نفع دیں

سِنِينَ ﴿۲۳۵﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۲۳۶﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

چند سال پھر آجائے ان پر وہ (عذاب) جس کا وعدہ کئے گئے ہیں تو نہیں بچائے گا ان کو وہ جو

مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿۲۳۷﴾ وَمَا أَهْلَكَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۲۳۸﴾

نفع دیئے گئے اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کو پہلے ڈرانے والے تھے

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۳۹﴾ وَمَا تَنْزِيلُ الْبِشْرِ ﴿۲۴۰﴾ وَمَا

اندر سے نصیحت اور ہم نہیں ظلم کرنے والے اور نہیں اتارا اس (قرآن) کو شیطانوں نے (جیسا کہ کافر کہتے ہیں اور نہ ان کی یہ

يَتَّبِعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيعُونَ ﴿۲۴۱﴾ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿۲۴۲﴾

شان ہے اور نہ وہ لیا کر سکتے ہیں تحقیق وہ تو بات سننے سے بھٹکتے گئے ہیں

پوچھا۔ آپ نے خواب بیان فرمایا پس جبریل واپس گیا اور قہوڑی دیر کے بعد یہ آیت لایا کہ اگر چند سال انہوں نے منافع دنیاویہ سے فائدہ اٹھالیا تو آخر ہماری گرفت ان کو کس طرح چھوڑے گی اور پھر سورہ قدر نازل ہوا کہ خدا نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک رات بنی امیہ کے ایک ہزار مہینوں کی حکومت سے افضل ہے۔

وَمَا تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ ﴿۲۴۳﴾ قُرْآنِ نے کہا تھا کہ آپ پر معاذ اللہ شیاطین القا کرتے ہیں تو خدا نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ نہ وہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں بلکہ وہ سننے سے دور کئے گئے ہیں کہ شہاب ثاقب آسمان پر جانے سے ان کو روکتے ہیں۔

فَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ خُطَابِ حُضُورِ سے ہے اور مُرَاد ساری اُمت ہے۔

دُعوتِ عشرہ وَاَنْذِرْ اپنے قریبیوں کو ڈرانے کا حکم ہوا کہ پوری اُمت پر یہ راز کھل جائے کہ عذابِ خدا کسی کی رعایت سے نہیں مل سکتا بلکہ عملِ خیر ضروری ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنا واجب ہے کیونکہ اگر کسی قرابت داری یا میل ملاپ سے جان بخشی ہو تو حضور اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں کو کیوں سختی سے احکامِ خداوندی کی پابندی کا حکم دیتے۔ پس جب دینِ خدا میں رسول کے قریبیوں کو رعایت نہیں مل سکتی تو کسی دوسرے سے کیا رعایت ہوگی۔ نیز یہ بھی بدیہی اور واضح امر ہے کہ خیر خواہی کا پہلا حق قرابت داروں کو حاصل ہے۔ اور اسلام کی دعوت سے بڑھ کر اور کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حکمِ خداوندی ہوا کہ نصرتِ اسلام کو پہلے اپنے رشتہ داروں پر پیش کیجئے بہر کیف روایاتِ شیعہ و سنی میں یہ بات حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

تفسیر صافی میں قمری سے منقول ہے کہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی تو حضور نے اولادِ عبد المطلب کو جمع کیا اور اس وقت وہ چالیس مرد تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی خدا کا ایک بکر اسلام اور دودھ کا مشکیزہ تھا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق مختصر سا کھانا تیار کیا۔ چنانچہ سب

نے اسی سے سیر ہو کر کھایا۔ تو ابولہب نے فوراً کہہ دیا کہ محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ پس لوگ چلے گئے دوسرے دن پھر ایسا ہوا۔ پھر تیسرے دن جب کھانا کھا چکے تو ابولہب کے کہنے سے پہلے آپؐ نے تقریر شروع کر دی کہ تم میں سے کون ہے جو میرا وصی وزیر میرے وعدوں کو پورا کرنے والا اور میرے قرضے کا ضامن ہوگا۔ تو حضرت علیؑ نے جو سن و سال میں سب سے چھوٹے تھے اور مال و دولت میں بھی کمزور تھے عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ واقعہ کو مفصل تفسیر برہان میں مجالس شیخ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان کو تبلیغ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ لہذا تم تین سیر کے قریب کھانا تیار کرو اور بکرے کی ایک ران پکالو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ بھی ساتھ رکھو اس کے بعد تمام اولاد عبدالمطلب کو مدعو کرو تاکہ میں حکم پروردگار کو پہنچا سکوں۔ حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں نے تعمیل حکم میں سب کچھ کر لیا جو آپؐ نے فرمایا تھا اولاد عبدالمطلب میں آپؐ کے چچا ابوطالب، عباس، حمزہ اور ابولہب بھی تھے اور سب چالیس کے قریب مرد جمع ہو گئے۔ آپؐ کے حکم سے میں نے کھانا پیش کیا تو سب سے پہلے حضورؐ نے بنفس نفیس ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور دندان مبارک سے تھوڑا سا کاٹ کر کھالیا باقی برتن میں رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ چنانچہ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حالانکہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اس سارے کھانے کے برابر کھا سکتا تھا۔ پھر میں نے دودھ پیش کیا تو وہ سب سیر ہو گئے حالانکہ نجد اس قدر دودھ تو ایک ایک آدمی پی سکتا تھا۔ پس جب حضورؐ نے بات کرنی چاہی تو ابولہب نے پہلے کہنا شروع کر دیا یہ تو بڑا جادو کر ہے۔ پس سارے آدمی اٹھ کر چلے گئے اور حضورؐ کو فی بات نہ کر سکے۔ پھر دوسرے دن مجھے حکم دیا کہ اے علیؑ اس (ابولہب) نے ایک بات کہہ کر لوگوں کو منتشر کر دیا اور مجھے بات کرنے کا موقع نہ دیا آج پھر حسب سابق کھانا تیار کرو اور دعوت دیکر سب کو بلا لاؤ۔ چنانچہ جب سب کے سب کھانے پینے سے فارغ ہو چکے تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ اے اولاد عبدالمطلب! عرب میں کوئی جوان اپنی قوم کے لئے اس سے زیادہ بہتر پیغام نہیں لایا ہوگا جو میں تمہارے لئے لایا ہوں کہ اس میں تمہاری دنیا و آخرت کی فلاح کا لازمہ مضمر ہے اور مجھے اپنے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ **فَاتَّيَكُمُ الْيَوْمَ مِنْ بِي وَ لِيُزِدْنِي مِنْ عِلْمِي** **فَيَكُونُ آخِرِي وَ وَصِي وَ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي مِنْ بَعْدِي**۔ یعنی پس تم میں سے کون مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میرے معاملہ میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے تاکہ وہی میرا بھائی میرا وصی میرا وزیر اور میرے بعد میری اہل میں میرا خلیفہ ہو یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور گھبرا گئے تو میں اٹھ کھڑا ہوا حالانکہ سن و سال میں سب سے چھوٹا تھا میں نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ آپؐ کے امور رسالت میں شریک کار رہنے کو تیار ہوں۔ پس حضورؐ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یہ میرا بھائی میرا وصی وزیر اور میرا خلیفہ ہوگا تم میں پس اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا یہ سن کر سب لوگ ہنستے ہوئے اٹھے اور ابوطالب سے کہہ رہے تھے سننا ہے اس نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

دوسری روایت میں البراقع سے منقول ہے کہ حضورؐ نے شعب میں اولاد عبدالمطلب کو مدعو کیا کہ وہ اس وقت چالیس آدمی تھے۔ ایک بکرے کی ران تیار کی اور شریب بنا کر اوپر شور با ڈالا اور اوپر گوشت رکھ کر ان کے آگے رکھا۔ چنانچہ جب سب سیر ہو گئے پھر ایک بڑے پیالے سے سب کو دودھ پلایا۔ جب ابولہب نے دیکھا تو کہنے لگا۔ نجد اہم میں سے ایک ایک آدمی کے لئے بھی یہ کھانا اور دودھ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمَعَذِبِينَ ﴿۳۱۳﴾ وَانذِرْ

پس نہ پکارو اللہ کے سوا کسی معبود کو ورنہ ہو جاؤ گے عذاب کئے جانے والوں میں سے اور ڈرا

عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۳۱۴﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور جھکا دے اپنا پہلو اس کے لئے جو تیری اتباع

نا کافی تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک دان بکر سے اور ایک کاسہ دودھ میں سب کو سیر کر دیا یہ کوئی جادو ہی ہے۔ بات ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے، پھر دوبارہ ان کی دعوت کا انتظام کیا گیا تب حضرت نے پیغام خداوندی سنایا اور بعد میں فرمایا کہ خدا نے جس قدر نبی مبعوث فرمائے ہر ایک کے خاندان سے ہی ان کا بھائی وارث و زیر وادھی مقرر فرمایا تم میں سے کون ہے جو اٹھ کر میری بیعت کرے۔ تاکہ وہ میرا بھائی و زیر وارث وصی اور میری اہل میں میرا خلیفہ ہو اور اس کی منزل مجھ سے وہی ہو جو ہماروں کی موسیٰ سے تھی۔ پس حضرت علیؓ نے اٹھ کر سب کے سامنے آپؐ کی بیعت کی۔ آپؐ نے فرمایا: میرے قریب ہو جو حب حضرت علیؓ قریب ہوئے تو فرمایا منہ کھول۔ پس اپنا لمبا و وحی اُس میں ڈالا اور کندھوں کے درمیان اور سینہ پر بھی لعاب ملا۔ ابولہب حسد و بغض کی آگ میں پہلے سے جل رہا تھا کہنے لگا تو نے اپنے چہرے بھائی سے اچھا سلوک نہیں کیا اس نے تیری دعوت کو قبول کیا تو نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ آپؐ نے نہایت متانت اور حوصلے سے جواب دیا یہ نہیں جو تو سمجھا ہے بلکہ میں نے اس کو علم حکمت اور فقہ سے پُر کر دیا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں معمولی اختلاف کے ساتھ ہی واقعہ تفسیر ثعلبی سے منقول ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آیت مجیدہ کے نازل ہونے کے بعد حضورؐ کو صفار تشریف لے گئے اور ایک بلند آواز دی۔ چنانچہ یہ سُن کر سب قریشی جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا اگر میں تم کو خبر دوں کہ صبح یا شام کو تمہارے اوپر ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے یا کہنے لگے بے شک ہم ضرور مان لیں گے تو آپؐ نے فرمایا میں تم کو آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈرانے کے لئے آیا ہوں۔ پس ابولہب نے کہا تبتاً لک۔ یعنی تو ہلاک ہو جائے کیا اسی لئے تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ پس اس کے جواب میں خدا نے تَبَّتْ سِدِّ الْأَجْفِ لَهَبٍ۔ بھیجی۔

سیرت حلبیہ اور نہایہ ابن اثیر سے بھی روایت اسی طرح منقول ہے کہ پہلے دن تو ابولہب نے بات کاٹ دی اور مجمع کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن آپؐ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں توحید پروردگار کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اظہار بھی کیا پس حضرت ابوطالب نے کھڑے ہو کر عرض کی ہم آپؐ کے مددگار ہیں اور آپؐ کے قول کی تصدیق کرنے والے ہیں بے شک آپؐ کو جو حکم پہلے سے پورا کیجئے بخدا میں آپؐ کا جانثار رہوں گا اور آپؐ کی پوری حفاظت کروں گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابن اثیر نے کہا ہے ابوطالب کی باتیں سُن کر ابولہب پھر ایکن ابوطالب نے جھڑک کر اسے خاموش کر دیا اور فرمایا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

کرسے مؤمنین میں سے پس اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے تحقیق میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

اور توکل کر اوپر اس غالب کے جو مہربان ہے جو دیکھتا ہے تجھے جب کہ تو اٹھتا ہے

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ

اور تیرا قلب سجدہ کرنے والوں میں تحقیق وہ سننے جانے والا ہے کیا میں

أَنْبَأُكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ

تہیں بتاؤں کہ کن پر اترتے ہیں شیاطین ؟ اترتے ہیں اوپر ہر جھوٹے گنہ گار

اس کی ضرورت حفاظت کریں گے۔ اور سیرت علیہ میں ہے کہ یہ دعوت ہی سرے سے حضرت ابوطالب کے گھر میں ہوئی تھی۔ طبری نے ابن الاسعاری سے نقل کیا ہے کہ دوسرے روز بھی ابولہب نے اپنی بد باطنی کے اظہار کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت ابوطالب نے نہایت تندو تیز لہجہ میں فرمایا۔ اویک چشم انا موش۔ پھر مجمع سے فرمایا کہ خبردار کوئی نہ اٹھنے پائے۔ پس سب اپنی جگہ پر جمے رہے تو ابوطالب نے عرض کی۔ میرے سردار کھڑے ہو کر جوار شاد فرمانا ہو فرمائیے۔ سب سننے کے لئے موجود ہیں۔ بے شک اپنے پروردگار کی رسالت کو پہنچائیے کیونکہ آپ صادق و مصدق ہیں۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ۔ یعنی جو ایمان لے آئے تو اس کے لئے نرمی اور حسن اخلاق سے سلوک کیجئے۔

وَتَقَلَّبَكَ۔ مذہب شیعہ آٹھ عشرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت آت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی سلسلہ ابائے نبی کا اسلام

ہو اور آدم تک سب کا سب مسلمان تھا اور آیت مجیدہ اس پر صاف دلالت کر رہی ہے۔ آیت مجیدہ سے اگرچہ یہ معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے زمرہ میں تیرا سجدہ ہونا اور عبادت کی حالات قیام رکوع سجدہ قعود میں قلب اللہ کو معلوم ہے لیکن یہ معنی اس امر سے نہیں روکتا کہ اس سے دوسرا معنی بھی مراد لیا جائے جب کہ جمع ممکن ہو اور روایات بھی بکثرت اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تیرا نور ہمیشہ ساجدین میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ پس آدم سے لے کر تادم ولادت پاکیزہ و ارحام اور ظاہر و باطن اس نور کے حامل رہے ہیں۔

تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تو ہمیشہ موحدین کی صلیبوں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے (الحديث) اور آپ نے جماعت میں شریک ہونے والے صحابہ سے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے نہ سر رکھا کرو اور نہ اٹھایا کرو کیونکہ میں تم کو پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

تفسیر بیان میں ابن ابیوبہ سے سند متصل کے ساتھ جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت رسالت مآب سے دریافت کیا گیا۔ جب آدم جنت میں تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی صلب میں تھا وہ زمین پر تشریف لائے تو میں اس کی صلب میں تھا۔ حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو میں اس کی صلب میں تھا۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو میں اس کی صلب میں تھا۔ میرے آبائی سلسلہ میں کبھی زنا نہیں ہوا اور خدا نے مجھے اصحاب طہارہ سے ارحام طیبہ کی طرف منتقل کرتا رہا درحالیکہ میں ہادی دہدی رہا ہوں مجھ سے خدا نے نبوت و اسلام کا ميثاق لیا ہے اور اس نے میری ہر صفت کو واضح کیا ہے۔ تورات و انجیل میں میرا ذکر کیا ہے اور مجھے آسمانوں پر بلند کیا ہے اور میرا نام اس نے اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ میری امت حماد ہے وہ محمود ہے۔ اور میں محمد ہوں ابن ابیوبہ فرماتے ہیں یہ روایت طرق کثیرہ سے وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ میں نے بگوش ہوش جناب رسالت مآب سے سنا ہے۔ خُلِقْتُ اَنَا وَعَلِيٌّ ابْنُ اَبِي طَالِبٍ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ۔ یعنی میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم آدم کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے عرش کے پاس اللہ کی قبیح کرتے رہے جب آدم کو پیدا کیا گیا تو یہ نور اس کی صلب میں ودیعت ہوا وہ جنت میں تھا تو ہم اس کی صلب میں تھے۔ حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے تو ہم اس کی صلب میں تھے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم اس کی صلب میں تھے پس خدا ہمیں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف ہمیشہ منتقل کرتا رہا۔ ہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب تک پہنچا پس اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا مجھے خدا نے صلب عبد اللہ میں رکھا اور علی کو صلب ابوطالب میں ودیعت کیا مجھ میں نبوت و برکت رکھی اور علی میں فصاحت و شجاعت رکھی ہمارے نام بھی اس نے اپنے ناموں سے مشتق کئے وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں اور اللہ اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے۔

امالی میں شرف الدین سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی۔ حضور ہم آپ کے مرتبہ کے تو قائل ہیں لیکن آپ کے والد کو دوزخ کا عذاب ہو گا۔ آپ نے فوراً فرمایا خاموش خدا تیرا منہ ٹوڑے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو برحق مبعوث کیا ہے اگر میرا آپ پوری زمین کے گنہگار لوگوں کے حق میں شفاعت کرے تو سب کے سب بخشے جائیں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا آپ دوزخ میں جائے حالانکہ میں قسیم النار ہوں۔ پھر فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث برسات کیا ہے۔ حضرت ابوطالب کا نور بروز محشر تمام مخلوق کے نور پر غلبہ حاصل کرے گا سوائے نور محمد کے اور میرے نور فاطمہ و حنین کے نور اور آئمہ اطہار کے نور کے کیونکہ اس کا نور ہمارے نور سے ہے۔ جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے خلق فرمایا۔ ہم نے حضرت ابوطالب کے ایمان اور ان کے فضائل کے متعلق تفسیر ہذا کی پانچویں جلد میں ص ۲۱۱ سے ص ۲۱۲ تک مفصل بیان قلم بند کیا ہے۔

وَهَلْ اُنَبِّئُكُمْ كَفَّارِ قُرَيْشٍ چو کہہتے تھے کہ اس پر شیطان القا کرتے ہیں تو اس کا خدا نے جواب دیا ہے کہ ہم بتائیں شیاطین کیسے لوگوں پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے فاسق و فاجر اور بدکردار انسان پر اترتے ہیں۔ لہذا کہہ دیجئے کہ مجھ پر شیطان نہیں اترے کیونکہ میں نہ کاذب ہوں نہ فاسق بلکہ میرے اوپر ملائکہ کا نزول رہتا ہے۔

يُلْقُونَ السَّمْعَ۔ یعنی شیاطین کسی ہوئی باتیں کاہن اور جھوٹے لوگوں پر القا کرتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہوا کرتے ہیں

ہم ضمیر کا مرجع کا بن بھی ہو سکتے ہیں اور شایطین بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دونوں مراد لئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔

الشعراء تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے شعراء مشرکین مراد ہیں جنہوں نے حضور رسالت کا کیجھو کی اور ناشائستہ کلمات اپنے اشعار میں نظم کئے اور جاہلوں سے داد و تحسین حاصل کی۔ خداوند کریم انہی کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے کہ شانہ لوگوں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس مقام پر شعراء سے تمام وہ شاعر مراد ہیں جو شاعری میں حد درجہ انہماک کھیں تھے کہ قرآن و سنت کو بھول جائیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس جگہ شعراء سے مراد وہ شاعر ہیں جو جذبات کے تابع ہوں۔ جب غصہ میں ہوں گالیاں دینے لگ جائیں اور جب نظم کریں تو جھوٹ کو استعمال کریں اور زیادہ رجحان ان کا گمراہی کی طرف ہو چنانچہ عام شعراء کا دستور یہی ہے کہ شعروں کی ابتداء عشقیہ مضامین سے کرتے ہیں اور تعریف طبع کے لئے کرتے ہیں اور جاہلانہ غیرت و حمیت کی بنا پر وہ ہجو کرنے لگ جاتے ہیں اور بعضوں کا خیال ہے مطلق قصہ خوان لوگ مراد ہیں جو جھوٹے افسانوں سے لوگوں میں مقام حاصل کرتے ہیں اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور تفسیر قمی میں ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی خواہشات سے دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں پس جہلداران کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بروایت عیاشی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو علم و فہم سے گورے ہونے کے باوجود علم کا لباس پہن بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کو عالم سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اَمَّا عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالَّذِينَ يَشْعُرُونَ فَلَوْبَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یعنی اس سے مراد وہ فقیہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں باطل کا بیج بونٹتے ہیں۔ الخ بہر کیف اگر شعراء سے مراد ایک عام مفہوم لیا جائے (یعنی منشاء خداوندی کے خلاف بولنے والا) تو سب اس کے ضمن میں آجائیں گے۔ خواہ شاعر ہوں یا خطیب و مقرر ہوں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ۖ عَامُّ شُعْرَاءَ کا دستور ہے کہ ایسی مبالغہ آمیز باتیں منہ سے نکال جلتے ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے اور خود بھی جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتے اسی طرح اگر اس سے مراد علماء سوہوں تو وہ بھی کہتے کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔

اَلَّذِينَ ۖ شُعْرَاءَ میں سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو ایذا دہاں جنہوں نے جناب رسالت کی مدح و ثنا کی۔ اور قلب و لسان سے آپ کی نصرت کا فرض ادا کیا۔ چنانچہ حسان بن ثابت کو آپ نے دعا بھی فرمائی تھی۔ بہر کیف وہ شعراء جن کے اشعار خدا اور رسول و اہل بیت کی تعریف میں ہوں اور درس معرفت دینے والے ہوں۔ جنت کی تشریفی اور جہنم کی تحویل پر مشتمل ہوں یا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی مرثیہ خوانی اور مصائب کو متضمن ہوں وہ اس مذمت سے مستثنا ہیں بلکہ وہ قابل مدح ہیں اور ان کے وہ اشعار جو دین خدا کی نصرت میں ہوں قابل اجر جزیل اور شکر جمیل ہیں اور انہی شعراء کے متعلق فرماتا ہے وَاقْتَصِبُوا یعنی وہ شعراء جنہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد رسول خدا اور مومنین کا انتقام لیا وہ قابل تعریف ہیں۔ یعنی جس طرح مشرک شاعروں نے حضور اور مومنین کی شکرت فریے سے مذمت کی تھی۔ ان مومن شاعروں نے اس کا ان سے بدلہ لیا کہ حضور کی تعریف کی اور کفار کی انہوں نے جھوکی۔ لہذا شاعر ہونا قابل مذمت نہیں بلکہ فضول کلامی اور یا وہ کوئی قابل مذمت و

اَنْتُمْ ۲۲۳ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۲۲۴ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ

کے الفا کرتے ہیں اپنی سنی ہوئی چیزیں (کا جنوں پر) اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعر گروں کی اتباع کرتے ہیں

الْغَاوِنَ ۲۲۵ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ ۲۲۶ وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا

گمراہ لوگ کیا دیکھتے نہیں تحقیقی وہ ہر وادی میں سرگردان ہوتے ہیں اور تحقیق وہ کہتے ہیں جو

نفرت ہے خواہ اشعار کے رنگ میں ہو یا نثر کے لباس میں ہو۔

تفسیر صافی میں بروایت عیون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ مَنْ قَالَ فِينَا بَيْتٌ شِعْرِيَّ اللَّهُ كَلَّمَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ یعنی جو شخص ہمارے حق میں شعر کا ایک بیت کہے خدا اس کو جنت کا بیت (گھر) عطا فرمائے گا۔ نیز فرمایا۔ مَا قَالَ فِينَا قَائِلٌ شِعْرًا حَتَّى يُؤَيَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یعنی جس شاعر نے بھی ہمارے حق میں ایک شعر کہا اس کی روح القدس سے تائید کی گئی۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کعب بن مالک نے حضور رسالت مآب سے سوال کیا کہ حضور آپ شعراء کے متعلق کیا فرمائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مومن تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ شاعر لوگ جو دین کی ترجمانی میں اشعار لکھیں ان کو تیر مارتے ہیں۔ آپ نے حسان بن ثابت سے فرمایا تھا کہ ان کی جو کیا کر دو۔ روح القدس تیرے ساتھ ہوگا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَنَّهُمْ سَخِرَ بِنَاءٍ مِّنْ رَبِّهِمْ۔ یعنی منقول ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے آل محمد پر ظلم کئے اور جناب رسالت مآب سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص میرے دین سے تمسک لکھنا چاہے اور میری کشتی نجات پر سوار ہونا چاہے وہ علی کی اقتدا کرے اور اس کے دشمن سے دشمنی کرے اور اس کے دوست سے دوستی رکھے اور علی میرا دھی اور میری اُمت پر خلیفہ ہے میری زندگی میں بھی اور میری وفات کے بعد بھی۔ وہ ہر مسلم و مومن کا میرے بعد امیر ہے۔ اس کا حکم میرا حکم اس کی نہیں میری نہیں۔ اس کا تابع میرا تابع اور اس کا ناصر میرا ناصر ہے۔ پس جس نے اس کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا۔ پس فرمایا جس نے علی کو چھوڑا قیامت کے دن نہ وہ مجھے دیکھے گا اور نہ میں اسے دیکھوں گا۔ اور جو علی کا مخالف ہوگا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور جو علی کی مدد کو ترک کر دے خدا اس کی کوئی بات نہ سنے گا۔ جب اس کے پیش ہوگا۔ اور جو علی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے اور یوم جزا اس کو اپنی حجت تعلیم کرے گا۔

پھر فرمایا حضرت حسن اور حسینؑ اپنے باپ کے بعد لوگوں کے امام ہوں گے اور جو انان جنت کے یہ دونوں سردار ہیں اور ان کی ماں عالین کی عورتوں کی سردار ہے اور ان کا باپ تام اوصیاء کا سردار ہے اور امام حسینؑ کی اولاد میں سے نوا امام ہیں جن کا نواں قائم مہدی ہوگا۔ ان سب کی اطاعت میری اطاعت ہے۔

اللہ کی طرف شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو ان کی فضیلت کا انکار کریں گے اور ان کے حق کو میرے بعد ضائع کریں گے۔ اللہ ولی و مددگار ہے میری عزت کا اور میری اُمت کے آئمہ کا اور وہ انتقام لے گا ان سے جو ان کے حق کا انکار کریں گے۔

يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا

کرتے نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے اور ذکر کیا اللہ کا بہت اور انتقام لیا انہوں

مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ع

نے بعد اس کے کہ ظلم کئے گئے اور عنقریب جان لیں گے ظالم لوگ کہ کونسی بازگشت کی طرف انہوں نے پلٹنا ہے

پس اس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

۱۱ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ مطابق ۲۳ نومبر ۱۹۶۹ء ۷ مئی ۲۰۰۲ء

شب یک شنبہ ساڑھے سات بجے شام سورہ شعراء کی تفسیر ختم ہوئی۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سُورَةُ نَمْلِ

یہ سورہ مکہ ہے اس کی آیات کی تعداد ۹۳ ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ۹۲ ہے

تفسیر مجمع البیان میں ہے جو سورہ طس و نمل کو پڑھے تو حضرت سلیمان و ہود و شعیب و صالح و ابراہیم علیہم السلام کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ اور ہر روز محشر قری سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا اُٹھے گا۔

تفسیر برہان میں غواص القرآن سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ کو ہرن کی جھٹی پر لکھ کر اپنے گھر میں رکھے تو سانپ، بچھو، کھڑا، چوہا، باولا کتا اور بھیڑیا غرضیکہ کوئی موذی جانور اس کی منزل کے قریب نہ آئے گا۔ ایک روایت میں مچھر کا نام بھی درج ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص بوقت شب

اس کو ہرن کی جھٹی پر لکھے اور اس کو رنگے ہوئے چمڑے میں

بند کرے جس سے کچھ کاٹنا نہ گیا ہو۔ اور اس کو صندوق

میں رکھ دے تو سانپ، بچھو اور مچھر غرضیکہ کوئی

موذی شے اس کے گھر کے قریب نہ آئے گی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

طس تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى

طس یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب مبین کی ہیں ہدایت اور خوشخبری

لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

مؤمنوں کے لئے ہے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّالَةٌ

آخرت پر یقین رکھتے ہیں تحقیق جو لوگ نہیں ایمان لاتے قیامت پر زینت دی

أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ

ہم نے ان کے لئے ان کے اعمال کو پس وہ سرگردان ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بدترین عذاب ہوگا اور

هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ

قیامت میں خارہ پانے والوں میں ہوں گے اور تحقیق تو دیا جاتا ہے قرآن حکم و

لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

علیم (خدا) کی طرف سے جب کہ مومن نے گھر والی سے تحقیق میں نے دیکھی ہے آگ

طس۔ اس کی تفسیر و تشریح اسی جلد میں گذر چکی ہے

رکوع نمبر ۱۶ تِلْكَ یہ اشارہ ہے اس کی طرف جو پہلے وعدہ کیا گیا تھا۔

آيَاتُ الْقُرْآنِ۔ قرآن اور آیات قرآن دونوں ایک چیز ہیں البتہ یہاں قرآن اور کتاب دونوں ذکر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

کہ دونوں سے مراد ایک ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کا لفظ قرأت کو ظاہر کرتا ہے اور کتاب کا لفظ کتابت کو نمایاں کرتا ہے یعنی یہ لکھی اور پڑھی جانیوالے چیز ہے پس یہ بمنزل اس ناطق (بوتے والے) کے ہے جو لکھ بھی سکتا ہو اور پڑھ بھی سکتا ہو۔ بنا بریں اس کو بُنین کی صفت سے موصوف کرنا اس کی ناطق سے تشبیہ کو مزید بختگی دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے مضامین و مطالب اس قدر واضح اور مبہر ہیں کہ گویا کہ یہ کتاب

سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ قَبْلُ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٥﴾

غریب لوگوں کا تمہارے پاس اس سے کوئی پہلے یا بعد آگ کا تاکہ تم تپ سکو

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ

پس جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ برکت دیا گیا جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے باہر ہے پاک ہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ يَمْوَسِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ تحقیق میں اللہ غالب حکمت والا ہے

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُتَلَوِّسُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدِيرٌ أَوَّلَهُ

اور ڈال دے اپنا عصا پس جب اس کو دیکھا کہ حرکت کر رہا ہے مثل چھوٹے سانپوں کے تو پیچھے ہٹا اور مڑ کر

يَعِيبُ يَمْوَسِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

بھی نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈر تحقیق میرے پاس رسول نہیں ڈرا کرتے

خود اپنے مقام پر لوٹا ہوا مقرر ہے جو مطالب و مقاصد کو نہایت شلجھے ہوئے انداز سے بیان کرنا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسی لئے اس کو بعض جگہ بیان کی صفت سے بھی متصف کیا گیا ہے۔

هُدًى وَبُشْرَىٰ ۖ ۲۱۱ یعنی اپنے بیان پر ایمان اور اعجاز کے لحاظ سے ہدایت ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی بشارت ہے پس اس کا محل اعراب رفع ہے کیونکہ خبر واقع ہے اور ہدایا و بشارت کی تاویل میں اس کو منصوب بنا پر حالت کے بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ زَيْنًا لَهُمْ یعنی بوجہ کفر و شرک کے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں پس ان کے لئے ان کے وہی کفریہ اعمال مزین کئے گئے ہیں اور وہ انہی پر خوشی ہیں۔ پس توفیق ایمان سے محروم ہیں۔ اور گمراہی کی تاریکی میں سرگرداں ہیں۔

اِذْ قَالَ مُوسَىٰ ۖ ۲۱۲ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ کا ذکر وہاں پہنچنے کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو مراجعت فرمائے وطن ہوئے۔ تفسیر کی جلد ۹ ص ۱۶۷ اور واقعہ مفصل

درج ہو چکا ہے۔ سردی زردی پر تھی رات کا وقت تھا اندھیرا چھا چکا تھا راستے کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا قریب کہیں جاتی ہوئی آگ دکھائی دی تو طبیعت میں سکون پیدا ہوا اور اپنی اہلیہ سے فرمایا۔

اِنِّی النَّسْتُ۔ اِناس چونکہ انس سے ہے لہذا اس کا معنی ہے چیز کا دیکھنا جس انس و محبت اور ایمان و سکون کی خوشبو ہو گویا زلیلا کہ میں ایک ایسی آگ دیکھ رہا ہوں جو ہمارے لئے سکون نفس کی موجب کی ہذا تم بیان ظہر میں ان سے راستہ کا ملغز دریافت کرو نکال آگ کا شعلہ لگو تاکہ اسے آپ سردی کی تکلیف سے نجات ہو چنانچہ ہاتھ میں شعلہ گھاس مٹھی چلے

لیا تاکہ جلتی ہوئی آگ سے ایک شعلہ لبلا، لاکر سردی کا علاج کریں۔ جب قریب پہنچے تو قدرت خالق کا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت کی پُر رونق شاخوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں جو بنی آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اتنا ہی درخت کی تازگی و رونق میں اضافہ ہوتا ہے نہ آگ درخت کی رونق کو برباد کرتی ہے اور نہ درخت کی سبزی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر اثر انداز ہوتی ہے پس دیکھئے حیرت میں غوطہ لگانے کے بعد اپنے مطلب کی فکر میں مٹھی بھر خشک گھاس کو آگ کی طرف بڑھایا تاکہ جلتا ہو، آگ کا شعلہ واپس الہیہ کی طرف لے جائیں جو بنی آپ آگ کے بڑھے آگ ان کی طرف بڑھی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ جب دوبارہ سہ بارہ ہی ماجرا پیش آیا تو فرط حیرت میں ایک تماشائی بن کر قدرت پروردگار کا نظارہ دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اتنے میں نہایت شیریں و پُر کیف لہجے میں آگ کے اندر سے ایک رُوح برور آواز آئی جس سے بے سفروں کے تھکے ماندے مسافر بنی کو سرور محسوس ہوا۔ محبت آمیز اور پیارے انداز سے خوش آمدید یوں ہوئی بُورِکَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی مبارک ہے وہ جو آگ کے اندر ہے اور مبارک ہے وہ اس کے پاس آیا یہ قدرت کی زبان سے تحیہ و اکرام کے وہ الفاظ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے قلب و جگر میں محبت کی ایک لہر پیدا کر دی اور مزید پیاری گفتگو کے لیے فکر لاحق سے بے نیاز ہو کر ہمہ تن گوش ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ ندائے رحمت تھی جس نے آگ کے اندر والے فرشتوں اور باہر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کو مبارکباد کا پیغام تہنیت و تحیہ و حدت سنایا۔ روشن فضا کے اندر فرشتے محو تسبیح و تہلیل پروردگار تھے اور حضرت موسیٰ اس کے باہر دل آفرین منظر اور پیاری آوازوں میں محو حیرت تھے اتنے میں پھر آواز آئی سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی پاکیزہ ہے ہر عیب سے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا دل اس شیریں لب و لہجہ کے سننے کیلئے اور زیادہ بے تاب ہو گیا تو فوراً آواز آئی یا موسیٰ ایک دوست اپنے دوست کو نام لے کر پکارے تو جو سرور کی کیفیت دوست کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ جب زبان توحید سے حضرت موسیٰ نے اپنے نام کی پکار سنی تو جوش محبت اور ولولہ عقیدت میں منتظر تھے کہ کیا پیغام آتا ہے اور یہ اللہ کا اپنے پیارے کلم سے کلام کا پہلا موقع تھا جس کی چاہت نے حضرت موسیٰ کے دل سے عیاں و مال کا خیال نکال دیا تھا پس تعارف کے انداز میں ارشاد فرمایا اَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں وہ اللہ ہوں جو غلب اور حکمت والا ہوں۔

كَانَهَا جَانٌّ۔ جان چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور سورہ اعراف میں ثَبَانٌ بُعِثَ کہا ہے یعنی اژدہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ تھا تو اژدہا لیکن تیزی سے ادھر ادھر اس طرح حرکت کرتا تھا جس طرح چھوٹے ہلکے سانپ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا اس طرح حرکت کرتا تھا۔ کانھا جانٌّ جس طرح گویا کہ چھوٹا سانپ ہے اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ عصا زمین پر پھینکا تھا تو اس وقت چھوٹا سانپ تھا جیسا کہ اس مقام پر ہے اور جب فرعون کے سامنے پھینکا تو اژدہا بن گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ خود بھی ڈر گئے۔ پہلی دفعہ اگرچہ چھوٹا سانپ تھا لیکن اس لیے ڈرے کہ واقعہ نیا اور پہلی دفعہ کا تھا اب اگر دوبارہ فرعون میں بھی اسی طرح چھوٹا سانپ بننا تو یقیناً حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا نہ ہوتا کیونکہ پہلے اگر مایکے تھے کہ میرے پکڑنے سے ویسے کا ویسا سانپ ہی بن جائیگا۔ لیکن جب اس کو بڑا اژدہا بنا ہوا دیکھا تو دل پر خوف طاری ہو گیا اور اس میں مصلحت کار فرماتی اور چند فائدے تھے۔

۱) جب جادو گروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا اور جادو کے انہیں سانپ ظاہر کیا تو حضرت موسیٰ خود گھبرا گئے۔ چنانچہ سورہ طہ میں

ارشاد ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى۔ یعنی موسیٰ نے بھی دل میں گھبراہٹ محسوس کی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح انہوں نے رسیوں کے چھوٹے چھوٹے سانپ بنادیتے ہیں اگر میں عصا کو پھینکوں تو وہ بھی اسی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہی بنے گا۔ پس لوگوں کے لیے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے۔ پس ارشاد قدرت ہوا۔ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْآخِزُ۔ یعنی گھبراہٹ نہیں کیونکہ تو ہی غالب رہے گا۔ پس اس دفعہ جو عصا کو پھینکا تو پہلے کی طرح چھوٹا سانپ نہیں تھا جس طرح پر پہلی ملاقات خداوندی کے موقع پر بنا تھا بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی وضاحت تفسیر کی جلد ۹ صفحہ ۱۷۶ پر اور جلد ۶ ص ۶۸ پر اور اسی جلد میں صفحہ ۱۹۶ پر گذر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے جادو گروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ اگر یہ بھی خود چھوٹا سا سانپ ہوتا اور ان مصنوعی سانپوں کو کھاتا تو جادو گروں کا ذہن مطمئن نہ ہوتا بلکہ وہ حضرت موسیٰ کو بڑا جادو گر ہی سمجھتے نہ مانتے کیونکہ ایک حجم کے جانور کا اپنے برابر کے ایک جانور کو کھانا بھی ظاہراً ممکن نہیں تھا چہ جائیکہ اپنی جسامت کے ہزاروں جانوروں کو کھا جائے۔ پس وہ حضرت موسیٰ کے سانپ کو جادو کہتے۔ اور حضرت موسیٰ کو جادو گر کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا دیا گیا ہے کہ ہمارے سانپ غائب ہو گئے ہیں ورنہ اس حجم کے سانپ کے لئے ناممکن ہے کہ حقیقتاً اپنے حجم کے ہزاروں سانپوں کو کھا جائے۔ پس خدا نے اس دفعہ اس کو ایک بڑے اژدہا کی شکل دیدی تاکہ جادو گر مطمئن ہو جائیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ قدرت خداوندی کا مظہر ہے کیونکہ جادو والی چیز دوسری آنکھوں کو دھوکا دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے کھانا اور دیگر آثار زندگی مسترب ہونا جادو نہیں قدرت خدا ہے۔

۲، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پہلے کی طرح چھوٹا سانپ ہوتا تو حضرت موسیٰ اس کے عادی ہونے کی وجہ سے خوف نہ کرتے اور دوبار فرعون میں جادو گروں کے سامنے ان کا خوف نہ کرنا جادو گروں کو شک میں ڈال دیتا کیونکہ جادو گر اپنے جادو سے نہیں ڈرا کرتا۔ پس وہ سمجھتے کہ جس طرح ہمارا جادو ہے وہ بھی جادو ہے کیونکہ جس طرح ہم اپنے سانپوں سے نہیں ڈرتے وہ بھی نہیں ڈرتا۔ اس لئے خدا نے اس کو اژدہا کی شکل دے دی جس سے ابھی تک حضرت موسیٰ خود بھی مانوس نہ تھے پس اژدہا کی شکل اور ڈراؤنی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی دوسرے ڈرنے والوں کی طرح ڈر گئے جس سے جادو گر سمجھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں کہ جادو گر اپنے جادو سے نہیں ڈرا کرتا۔

۳، اور اس میں تیسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر حضرت موسیٰ خود نہ خوف کرتے تو فرعون کی خدائی کا جانڈا تو چھوٹ چکا تھا۔ جب اس نے اژدہا کو اپنی طرف متوجہ دیکھا اور اس کا پاخانہ بھی خوف کے مارے نکل گیا پس جادو گروں نے تو یہ سمجھ لیا کہ فرعون یقیناً خدا نہیں جو ایک اژدہ سے خوف کھاتا ہے لیکن جس نے عصا کو اتنا بڑا اژدہا بنا دیا ہے وہ ضرور خدا ہے۔ پس حضرت موسیٰ کو خدا مان کر وہ مشرک ہو جاتے اور تبلیغ کا مقصد فوت ہو جاتا کیونکہ جس طرح فرعون کی خدائی کا دعویٰ غلط ثابت کرنا تھا اسی طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ توحید پروردگار کے قائل ہوں۔ پس خدا نے اس کو اژدہا کی شکل دے کر موسیٰ کے دل میں خوف پیدا کر دیا تاکہ لوگ فرعون کی خدائی کو باطل سمجھ کر موسیٰ کو خدا تسلیم کریں جو عصا کو اژدہا بنانے پر قادر ہے پس وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ یقیناً اس فعل پر قادر نہیں ہے ورنہ خود اس سے خوف نہ کرتا پس خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو یہ معجزہ دیکر بھیجا ہے اور یہ اس کا رسول برحق ہے اور ہم نے اس مطلب کو

الَّذِينَ ظَلَمُوا ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابَهُمْ خَيْرًا لِّئَلَّا يَتُوبُوا ۖ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

مگر جو ظلم کرے پھر تبدیل کرے نیکی بعد برائی کے تو تحقیق میں بخشنے والا مہربان ہے۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوَاءٍ فِي تِلْكَ

اور داخل کر اپنا ہاتھ گریبان میں نکلے گا نورانی سفید بغیر عیب کے تو دوسرے معجزوں کے ساتھ

آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

رہا، طرف فرعون کے اور اس کی قوم کے تحقیق وہ ہیں فاسق پس جب

جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

پہنچیں ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں تو کہنے لگے یہ صاف جادو ہے اور انہوں نے

بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

انکار کیا ان کا حالانکہ مانتے تھے ان کو ان کے دل ازراہ ظلم و تکبر پس دیکھ کیا انجام ہوا فساد

الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَلْدُ لِلَّهِ

کرنے والوں کا اور تحقیق ہم نے دیا داؤد و سلیمان کو علم دینے کہا محمد ہے اللہ کے لئے

جلد ۶ صفحہ ۱۰۱ سوال و جواب کے رنگ میں قدرے واضح کیا ہے نیز اس سے یہ بات خوب واضح ہوئی کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی یا امام کے ہاتھوں پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء و ائمہ معجز نہ ہیں۔

الآسمان۔ یہ سابق سے متشعبہ منقطع ہے۔ اور اس کا پہلے مطلب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔

فِي تِلْكَ آيَاتٍ لِّمَن كَانَ لَهُ خُلُوصٌ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

مُبْصِرَةً۔ یعنی اس قدر واضح کہ کثرت سے دیکھی جاسکے اور مُفْضِلًا کا وزن کثرت کو ظاہر کرتا ہے جس طرح اَرْضٌ مَبْشُورَةٌ وہ زمین جس میں سو سمار زیادہ ہوں مُفْعَلَةٌ جس میں افعی وارثوں زیادہ ہوں مُحْيَاةٌ جس میں سانب زیادہ ہوں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَلْدُ لِلَّهِ

رکوع نمبر ۱۱ حضرت سلیمان کا قصہ ہے کیونکہ علم نبوت و رسالت تو باقی نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا ہوا ہے اور علم کے بغیر تو کوئی نبی یا رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ پس علم سے مراد علم قضا یعنی رعایا میں فیصلوں کا علم پس وہ اپنے زمانہ کے حکمران و سلطان

الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ

جن نے ہم کو فضیلت دی اپنے بہت سے مومن بندوں پر اور وارث ہوا

سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَ

سلیمان داؤد کا اور کہا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی بولی پرندوں کی اور

بھی تھے اور مملکت کے چیف جسٹس بھی۔ اس کے علاوہ پرندوں اور دیگر حیوانات کی بولی بھی جان سکتے تھے۔ (مجمع البیان نقلاً عن ابن عباس) فَضَّلْنَا۔ یعنی خداوند کریم نے ہمیں باقی لوگوں سے امتیازی شرف عطا فرمایا کہ ہمیں اس نے نبوت دی اور صاحب اعجاز بنایا۔ نیز علم مخصوص عطا فرمایا اور ہمارے لئے موعظہ کو نرم کیا اور شیاطین و جن و انس کو ہمارا تابع فرمان بنایا۔

وراثت انبیاء وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ۔ آیت مجیدہ میں صاف اعلان ہے کہ حضرت سلیمانؑ اپنے باپ حضرت داؤدؑ کے وارث ہوئے۔ حکومت سلطنت تخت بخت جائداد جاگیر اور محلات و مکانات غرضیکہ اس کی جملہ متروکہ

اشیاء کے وارث ہوئے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ بیوں کے مال کی اولاد و وارث ہوتی ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کی وارث ان کی اولاد ہوا کرتی ہے اور نبی اپنے آباء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنے آباء کے وارث ہوا کرتے ہیں اور خانوادہ رسالت و اہل بیت عصمت سے اسی طرح مروی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس جگہ مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ اپنے باپ حضرت داؤدؑ کے علم و نبوت اور ملک و سلطنت کے واحد وارث ہوئے۔ اور اس میں حضرت داؤدؑ کی دوسری اولاد شریک نہ تھی۔ خاتون جنت کے مقدمہ فذک میں جو حدیث پیش کر کے خلیفہ وقت نے بی بی کا دعویٰ خارج کیا تھا وہ حقیقت وہی پیش کردہ مرفوضہ حدیث ہی آیات وراثت انبیاء کے معانی کی ٹوڑ پھوڑ کی موجب بنی ہے اور خلیفہ وقت کے کاسہ لیسوں نے یہی تاویل پیدا کی کہ سلیمانؑ اپنے باپ داؤدؑ کے علم و نبوت و ملک کا وارث تھا۔ اسی طرح حضرت زکریاؑ کی دعا میں جہاں یہ الفاظ ہیں یَسِّرْ لِي سَبِيلَ دَاوُدَ وَيَسِّرْ لِي سَبِيلَ يَسْرٍ مِّنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ یعنی مجھے وہ لڑکا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وہاں بھی انہوں نے وراثت نبوت مراد لے لی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم و نبوت حقیقت کے اعتبار سے قابل وراثت امور نہیں ہیں ورنہ ہر نبی کی ہر اولاد نبی ہوتی اور دنیا میں کوئی آدمی اس صورت میں غیر نبی نہ رہتا۔ کیونکہ سب کے سب کم از کم حضرت آدمؑ نبی کی نوا اولاد ہیں ہی۔ اسی طرح دنیا کا کوئی فن قابل وراثت نہیں ہوتا ورنہ ہر صاحب فن کی اولاد صاحب فن ہوتی پس وراثت کا تعلق موروث کے متروکہ مال و اسباب جاگیر و جائداد اور زر و دولت پر ہونا ہے جن کی ملکیت قابل نقل و انتقال ہو۔ اور یہ ہے وراثت کا حقیقی اطلاق جس پر احکام وراثت مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ علوم و فنون و صفات و کمالات وغیرہ ناقابل انتقال امور و اشیاء پر وراثت کا اطلاق مجازاً ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کسی عالم کا بیٹا خواہ باپ سے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو بلکہ کہیں دُور دراز کے سفر طے کر کے تحصیل علوم کرے اور عالم بن جائے تو باپ کے مرنے کے

بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا صحیح وارث ہے۔ حالانکہ باپ نے اپنے علم سے اس کو ایک حرف بھی تعلیم نہیں کیا تھا اسی طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ڈاکٹری میں بھی باپ کا وارث کہلائے گا اگرچہ باپ سے نہ بھی سیکھا ہو اور جملہ فنون بلکہ صفات انسانیہ کا یہی حال ہے اور صفات ردیہ و ناقصہ میں بھی یہ اطلاق جاری ہوا کرتا ہے اور یہ وراثت کا مجازی اطلاق ہے اور اس کا انکار بڑا ہمت کا انکار ہے۔

اب سوچنا چاہیے کہ کیا حضرت زکریا کی دعا کو کہ لے پروردگار مجھے اپنا وارث عطا کر، اسی مجازی اطلاق کے پیش نظر تھی تو یقیناً محفل صحیح اس کی تردید کر دے گی کیونکہ کسی باپ کو کیا وثوق ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا میرے فنون و کمالات کا وارث ہو گا یا نہیں اور حضرت زکریا کو معلوم تھا کہ اس سے قبل جس قدر انبیا کی اولادیں گزری ہیں وہ نبوت میں اپنے آباء کی وارث نہیں ہوئیں پس وہ خود کس طرح اللہ سے ایسی دعا کر سکتے تھے۔ نیز حضرت زکریا کی مناجات میں یہ الفاظ بھی صراحت سے مذکور ہیں۔ اِنِّیْ خَشِیْتُ الْمَوَالِیَ۔ یعنی مجھے دوسرے وارثوں کا ڈر ہے کہ اگر میرا اپنا لڑکا نہ ہو تو وہ میری وراثت پر قبضہ کر لیں گے۔ حالانکہ حضرت زکریا صاف جانتے تھے کہ نبوت ایسی چیز نہیں جس پر کوئی دوسرا غیر مستحق قبضہ کر سکے۔ پس اس سے صاف معلوم ہوا کہ وارث سے مراد وارث مال و ترکہ ہے ذکر وارث علم و نبوت۔ ویسے بھی قاعدہ یہ ہے کہ جہاں لفظ کو حقیقی یا مجازی معنی پر محمول کرنا مساوی احتمال رکھتا ہو اور قرینہ مجازی معنی پر کوئی نہ ہو تو لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کرنا ضروری ہے لیکن اگر قرینہ بھی موجود ہو جو مجازی معنی کی نفی اور حقیقی معنی کی تائید کرتا ہو تو ایسی صورت میں مجازی معنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت زکریا کی دعائیں اگر حقیقی و مجازی دونوں معنوں کا برابر احتمال بھی ہوتا تب بھی چونکہ قرینہ نہیں بلکہ حقیقی معنی مراد لیا جائے گا بلکہ حجاز کا مخالف قرینہ موجود ہے (اور یہ کہ آپ نے عرض کی کہ مجھے دوسرے وارثوں کا ڈر ہے اور یہ ڈر نبوت و علم کے متعلق ہو نہیں سکتا) پس ضروری ہے کہ مراد مال مراد لی جائے نہ کہ علمیہ۔ علاوہ ازیں آپ نے دعائیں یہ عرض بھی کی وَاجْعَلْهُ رُذًبً رَّسُولًا۔ یعنی اے اللہ اس کو رسی (پسندیدہ و برگزیدہ) بھی بنا تو اگر وارث نبوت کی دعا مانگا رہے ہوتے تو بعد میں اس کی برگزیدگی کی دعا بے محل تھی۔ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو برگزیدہ ہوتا ہی ہے۔ البتہ مالی وارث کے سوال کے ساتھ جس طرح دیگر وارثوں کا خطرہ ظاہر کرنا بے محل ہے۔ اسی طرح اس کی برگزیدگی کی دعا بھی بجا و بھر محل ہے۔ اس کی تحقیق جلد ۹ صفحہ ۱۳۷ و ۱۳۸ پر گذر چکی ہے۔

اب رہا آیت مجیدہ میں سلیمان کی وراثت کا معاملہ تو اس میں شک نہیں کہ معنی مجازی کے لحاظ سے حضرت سلیمانؑ حضرت داؤدؑ کے علم و نبوت و ملک و سلطنت کے واحد وارث تھے اور اس میں ان کی دوسری اولاد شریک نہیں تھی لیکن آیت مجیدہ میں اس امر کی ضمانت کہاں ہے کہ حضرت داؤدؑ کی مالی وراثت باقی اولاد پر تقسیم ہوئی اور اس سے حضرت سلیمانؑ کو حصہ نہ دیا گیا۔ اولاً تو جو مفروضہ روایت مقدمہ فدک کی رد میں پیش کی گئی تھی۔ اس میں یہ شق بھی ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا لہذا حضرت داؤدؑ کی اولاد جو سلیمان کے علاوہ تھی وہ آپ کی کسی چیز کی وارث نہ ہوگی۔ کیونکہ ملک و سلطنت اور نبوت و علم میں ان کے واحد وارث حضرت سلیمانؑ تھے اور باقی جائداد قلعہ کے لحاظ سے بیٹوں کو مل نہیں سکتی تھی لہذا وہ یکسر محروم ہونے چاہیں اور ثنائیاً اگر کوئی گنجائش نکال کر دوسروں کو وارث بنایا گیا اور حضرت سلیمانؑ کو باقی مالی وراثت سے محروم کیا گیا کیونکہ یہ نبی تھا اور نبی وارث نہیں ہوا کرتے تو اس کو آیت کے کس لفظ سے ثابت کیا جائے گا۔ پس زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت داؤدؑ کی مالی جائداد کے وارث سب لڑکے لڑکیاں تھے اور حضرت سلیمانؑ ان میں شریک تھے۔

أَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَائِفَاتٍ هَذَا الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ ق

عطا کیا گیا ہمیں ہر اس چیز میں سے (جسم) تحقیق یہ البتہ فضل ظاہر ہے اور

حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

جھک گئے گئے سلیمان کے لئے اس کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے پس وہ

يَوْمَ نَعُودُ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا تَوَاسَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ

روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب پہنچے وادی نمل پر تو سنا کہ ایک چیونٹی نے کہا

لیکن علم و نبوت و ملک کا وارث باقی برادری سے امتیازی صورت میں صرف حضرت سلیمانؑ تھے اس لئے حضرت سلیمانؑ کا آیت میں مخصوص طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ داؤد کے وارث ہوئے۔

تفسیر صافی میں بروایت کافی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے جب کہ آپ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ بچپن میں کیسے امام بن گئے تو آپ نے فرمایا جب خدا نے حضرت داؤدؑ پر وحی کی کہ اپنا جائنشین نامزد کرو اور حضرت سلیمانؑ کو اپنا ولی عہد قرار دو تو وہ ابھی تک عالم بچپن میں تھے اور دنیاں چرایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے عابد و زہد لوگوں نے اور علمائے اس کی کم سنی پر اعتراض کیا تھا لیکن خدا نے داؤدؑ پر وحی کی تھی کہ حضرت سلیمانؑ کا عصا اور دوسروں کے عصا کئے کہ ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دو اور مہر کر دو۔ پس جس کا عصا صبح کو نر و تازہ اور شمر آور ہو جائے تو اسی کو خلیفہ مقرر کر دو پس قوم اس پر رضامند ہو گئی اور صبح کو دروازہ کھولا گیا تو حضرت سلیمانؑ کا عصا نر و تازہ تھا اور اس پر پھل بھی لگا ہوا تھا پس وہ نامزد ہو گئے اور تفسیر کی جلد نمبر ۹ صفحہ ۲۴۱ پر اس کی دوسری وجہ مذکور ہے۔

مَنْطِقُ الْخَيْرِ اہل لغت کے نزدیک منطق کا اطلاق صرف بنی آدم پر ہی ہو سکتا ہے اور باقی جانوروں پر اس کا اطلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ منطق کلام کے معنی میں ہے اور باقی جانور کلام پر قادر نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے تفسیر کی تیسری جلد ص ۴۳ پر ثابت کیا ہے کہ کلام اس ذریعہ واسطہ کا نام ہے جس کی بدولت انسان اپنا مافی الضمیر دوسروں تک پہنچائے اگر انسان مدنی الطبع نہ ہوتا اور رہن سہن میں معاشرہ کا محتاج نہ ہوتا تو کلام کی ضرورت ہی پیش نہ آتی پس حرفوں اور لفظوں سے مرکب ہونے والی آواز کو کلام کا نام دے دیا گیا اور حیوان چونکہ حروف و الفاظ کے بغیر ہل آوازوں سے یا اشاروں سے یا آنکھوں یا دوسرے مخصوص ذرائع سے ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھا لیتے ہیں لہذا ان کا وہ مخصوص انداز کلام کہا جاسکتا ہے پس موجودات کی ہر نوع و صنف کا کلام ان کی حقیقت و کیفیت و حیثیت کے لحاظ سے جدا جدا نوعیت کا ہو گا۔ لہذا جس کلام کی تعریف اہل لغت کرتے ہیں کہ لفظوں اور حروف سے مرکب ہونے والے بمعنی و مفید آوازوں کا نام کلام ہے یہ صرف کلام انسانی کی تعریف ہے نہ کہ مطلق کلام کی۔ بنا بریں پرندوں اور حیوانوں کی آوازیں جو افہام و تفہیم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوں ان کا کلام کہی جاسکتی ہیں اور وہی ان کی بولی ہوتی ہے بلکہ بعض شعراء عرب نے تو غیر جاندار اشیاء کی ہیئت کذائیہ کو بھی کلام کہا ہے جو کسی بات پر دلالت کرتی کر رہی ہو۔ چنانچہ ایک عرب شاعر تنبیہ کرتا ہے۔

وَذِكْرِ سَامَةِ الرِّيَاضِ كَلَامُهَا يَبْغِي الشَّنَاءَ عَلَى الْحَيَاءِ فَتَفْجُوهُ

باغات کی پاکیزہ خوشبو ان کا کلام ہے وہ ہارش کا فکرا دکرنا چاہتے ہیں تو مہک اٹھتے ہیں

وَأَوْتَيْنَاهُ مَقْصِدَ يَرِيحَ كَرَمُوتِ أَوْرَسَاتِ سُبُورِ سِوَرِ اَوْرَجِّ مَاهِ اَنَهَوْنَ لَهٗ حَكُومَتِ كِي۔ ان کی حکومت جنوں انسانوں شیطانوں حیوانوں

اور درند چرند پرند وغیرہ کی جملہ اصناف پر تھی ہر قسم کی ضروریات کا علم ان کو دیا گیا اور ہر جنس کی بولی ان کو تعلیم کی گئی۔ ان کے دور سلطنت میں عجیب و غریب صنعتیں رونما ہوئیں۔ تفسیر صافی میں قمری سے منقول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خداوند کریم نے دیگر علوم کے علاوہ اس زمانے کی مروجہ تمام زبانوں کی معرفت بھی عطا فرمائی تھی بلکہ وہ پرندوں درندوں اور جملہ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ علاوہ ازیں جب کسی دشمن سے لڑتے تھے تو زبان فارسی استعمال کرتے تھے۔ جب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کارکنوں اور فوجی افسروں سے خطاب کرتے تھے تو رومی (انگریزی) زبان بولتے تھے خانگی اور گھریلو معاملات میں سریانی و نسطری زبان استعمال کرتے تھے جب محراب عبادت میں خالق بے نیاز کے سامنے عبادت و مناجات کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو عربی زبان کو استعمال فرماتے تھے اور جب بیرونجاہگے و فود ملنے کے لیے آتے یا چیف جسٹس کی کرسی پر رونق افروز ہوتے تو اس وقت عبرانی زبان میں بات کرتے تھے۔ اور یہی گویا اس زمانہ کی عام مروجہ زبانیں تھیں۔

تفسیر صافی میں بروایت بصائر الدرجات منقول ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا۔ تحقیق اللہ نے ہمیں بھی پرندوں کی بولیاں تعلیم کی ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان بن داؤد کو تعلیم کی تھیں اور ہمیں ہر حیوان کی بولی کا علم دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے خواہ (بحری ہو یا بری)

اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسانوں پرندوں اور حیوانوں بلکہ کسی ذی روح کا کلام امام سے مخفی نہیں ہوتا یعنی جو شخص جس بولی اور جس لہجے میں بات کرے امام اس کو سمجھ سکتا ہے اسی طرح وہ جملہ ذی روح جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے اور فرمایا جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ امام نہیں ہے یہ کیفیت اس باب میں روایات کثیرہ موجود ہیں کہ اگر ظاہرین حیوانات کی بولیاں جانتے تھے۔

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ۔ تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے کہ حضرت سلیمان کی فوجی چھاؤنی کا رقبہ ایک سو فرسخ یعنی تین سو میل کی حدود میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں پچیس فرسخ انسانوں کے لیے پچیس قوم جن کے لیے پچیس وحشی جانوروں کے لیے اور پچیس فرسخ پرندوں کے لیے مخصوص تھے اور آپ کی رہائش کے محلات اور رہائشی مکانات ایک ہزار کی تعداد میں تھے جو شیشے سے بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے لکڑی لگی ہوئی تھی۔ آپ کی منکوحہ عورتیں تین سو اور کنیزیں سات سو تھیں جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تھے تو تخت اس قدر وسیع تھا کہ اس پر ہر صنف کا ایک ایک گروہ بیٹھا تھا پس ہوا کو حکم دیتے تھے تو تخت کو فضا میں اٹا کر چلتی تھی پہلے تیر ہوا کو حکم ہوتا تھا اور وہ آپ کے تخت کو زمین سے بلند کرتی تھی پھر نرم اور دھیمی ہوا اس کو وہاں لے جاتی تھی جہاں کا آپ ارادہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا تخت

اے چیونٹیا! اپنے سوراخوں میں گس جاؤ کہیں لاشعوری کے عالم میں تم کو سلیمان

اور اس کا لشکر رند نہ ڈالے

پس پٹنے خوب اس کی بات سے

اور

کہا اے رب مجھے توفیق دے کہ شکر کروں تیری نعمت کا جو کرنے مجھ پر کی ہے اور

یونہی موعود یعنی پرندے اور پر پھیلائے دوش بدوش فضا میں کھڑے رہتے تھے اور بقدرتِ خدا وہ ایک جگہ رُکے رہتے تھے اور ادھر ادھر منتشر نہ ہوتے تھے۔

حضرت سلیمان کے تخت کے اوپر جو قالین بچھایا جاتا تھا وہ طول و عرض میں ایک ایک فرسخ (۳) میل تھا جو ریشم کے ساتھ سنہری تاروں کا بُنا ہوا تھا اور جنوں نے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ درمیان میں آپ سنہری منبر پر جلوہ گرہوتے اور ارد گرد میں ہزار سنہری دروپہلی کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن میں سنہری کرسیوں پر انبیاء اور روپہلی کرسیوں پر علماء تشریف فرما ہوتے تھے ان کے ارد گرد باقی لوگ بیٹھے اور ان کے ارد گرد قوم جنات و شیاطین کو جگہ دی جاتی اور اوپر فضا میں پرندے پر پھیلائے ہوئے سر پر سایہ لگن رہتے تھے تاکہ آپ پر دھوپ نہ پڑے۔ صبح سے شام تک دوش ہوا پر تخت سلیمانی ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا اور شام سے صبح تک بھی اسی رفتار و انداز سے سفر طے ہوتا تھا۔

اَللّٰهُ عَلٰی وَاَدِ النَّصْلِ بِاَیْکِ دِنِ حَضْرَتِ سَلِیْمَانَ کَا تَخْتِ ہوا میں پرواز کرتا ہوا ادا دئی غل کے اُد پر سے گذر رہا تھا کہ ہولنے ایک چیونٹی کی بات آپ کے کانوں تک پہنچادی جو دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر لاشعوری کے عالم میں تم کو روند نہ ڈالیں اور اس چیونٹی کا نام مُنْذِرَہ بتایا گیا ہے۔

علامہ طبرسی نے اس آیت کے ماتحت یہ نظریہ پیش فرمایا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن حضرت سلیمانؑ کا تخت فضاۓ آسمانی میں نہیں تھا بلکہ زمین پر لشکر سمیت پیدل سفر کر رہے تھے اور غالباً اس وقت ہوا کو ان کے زیر فرمان نہیں کیلگیا تھا اسی لئے تو چیونٹی نے روند جانے کا خطرہ ظاہر کیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو تو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا لیکن چوٹی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت

عَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

جو تو نے میرے والدین پر کی اور یہ کہ عمل کروں نیک جس پر تو خوش ہو اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت سے

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٩ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا

اپنے نیک بندوں میں اور پڑتال کی پرندوں کی پس فرمایا کیا بات ہے کہ

سلیمانؑ اور اس کا لشکر آرہے ہیں اس کا جواب علامہ طبرسی نے یہ دیا ہے کہ جب حضرت سلیمانؑ کو تمام جانوروں پر حق حکومت دیا گیا تو اس کا لازمہ ہے کہ جانوروں کو بھی شعور دیا جائے تاکہ وہ سلیمان اور غیر سلیمان میں فرق کر سکیں ورنہ اپنے حکمران کی اطاعت صحیح معنوں میں نہ کر سکیں گے اور چیونٹیاں اپنے اندر پہلے سے ایک فطری شعور رکھتی ہیں چنانچہ وہ جس قدر دانے اپنے سوراخوں میں جمع کرتی ہیں ان کو دو حصوں میں توڑ کر رکھتی ہیں کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نمی پڑنے سے اُگ نہ جائیں اور دنیا چونکہ نصف بھی اُگت ہے۔ لہذا دنیا کے دانے کو دو چار حصوں میں توڑ کر رکھتی ہیں پس جس پروردگار نے ان کو یہ شعور دیا ہے وہ یہ شعور بھی دے سکتا ہے کہ کون ہمیں روند سکتا ہے اور کون نہیں روند سکتا اور سلیمان اور غیر سلیمان میں ان کو امتیاز کرنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے اور بعضوں نے اس امر کو حضرت سلیمانؑ کا خارق عادت معجزہ قرار دیا ہے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ چیونٹی کی بات جب حضرت سلیمانؑ کے کانوں تک پہنچی تو روک گئے، اور لشکر کو بھی پیشقدمی سے روک دیا۔ تاکہ وہ سب کی سب اپنے سوراخوں میں گھس سکیں۔ اور حضرت سلیمان کے ہنسنے کی وجہ بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ آپ اپنے عادلانہ رویے پر خوشی محسوس کر کے ہنسنے لگے چیونٹی تک چھوٹے سے چھوٹے اور کمزور سے کمزور حیوان بھی مجھے اپنا عادل حکمران تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی میرے عدل کے قائل ہیں چنانچہ چیونٹی بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ سوراخوں میں گھس جاؤ تاکہ لا شعوری کے عالم میں سلیمانؑ کا لشکر تم کو روند نہ دے وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیدہ دالستہ عادل بادشاہ ہمیں ہرگز نہ روندے گا پس خوشی سے ہنسنے اور اس کے بعد بادگاہ ربوبیت میں نعمت پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور عرض کی مجھے اپنے لشکر کی مزید توفیق مرحمت فرما۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ اور آپ کا لشکر پیدل نہیں بلکہ فضا کے آسمانی میں وادی نمل سے تین میل کی بلندی پر تھا اور ہوانے چیونٹی کی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ جب کہ وہ دوسری چیونٹیوں کو جلدی سوراخوں میں گھسنے کا مشورہ دے رہی تھی پس اس کی ہوشیاری اور بھڑتی سن کر ہنسنے۔

تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت سلیمانؑ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا کہ چیونٹی نے بات کہی اور ہوانے حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی والبتہ یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پروگرام وادی نمل میں اترنے اور قیام کرنے کا ہو اور اس کو چیونٹی باذن پروردگار بھانپ گئی ہو کہ لشکر نے یہاں اترنا ہے پس اپنی قوم کو متنبہ کر دیا ہو یہ بات سن کر حضرت سلیمانؑ نے لشکر کو قیام کا حکم دیا اور تخت زمین پر آگیا، پس حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پیش کیا جائے چنانچہ جب وہ لائی گئی تو اپنے فرمایا کیا تو مجھے نہیں سمجھتی اور کیا میں عادل نہیں ہوں؟ چیونٹی نے عرض کی حضور میں آپ کو نبی بھی سمجھتی ہوں اور عادل بھی جانتی ہوں آپ

أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۳۰﴾ لَعَذْبَةٌ عَذَابًا

میں پرہیز کو نہیں دیکھ رہا کیا وہ غیر حاضر ہے ؟ اس کو ضرور سزا دوں گا

شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِنِي إِبْطِينَ ﴿۳۱﴾ فَكَثَرَ

سخت یا اس کو ذبح کر دوں گا مگر یہ کہ لائے میرے پاس دلیل (عذر) واضح پس زیادہ

نے فرمایا پھر تو نے اپنی قوم کو میرے ظلم سے کیوں خوفزدہ کیا ہے اس نے عرض کی حضور! وہ عبادتِ خدا کرتی تھیں اور توحید پرست تھیں اگر آپ کا تخت و تاج بخت و اقبال اور شان و شوکت دیکھ لیتیں تو معمولی شعور رکھنے والی مخلوق آپ کو خدا سمجھ بیٹھتی اور خدا کی عبادت سے اعراض کر کے آپ کی عبادت کرنے لگتی، اور مشرک ہو جاتی میں نے اس بہانہ سے ان کو شرک سے بچایا ہے کہ نہ یہ شان و شوکت دیکھیں اور نہ ان کا عقیدہ خراب ہو۔ پس عبادت پروردگار میں کسی کو شرک نہ کرنے پائیں۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الطَّيْرَ فَقَدْ كَا مَعْنَى ہوتا ہے پڑنا کہ سب حاضر ہیں یا کوئی ان میں غیر حاضر بھی ہے۔

مَالِي لَا أَرَى۔ درحقیقت مال لا آرا کا ہونا چاہیے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ نظر نہیں آتا لیکن محاورہ عرب میں ایسی ترکیبوں میں ازراہ لغج نسبت تشکیم کی طرف دی جاتی ہے جس طرح کسی کو غناک دیکھ کر کہا جاتا ہے۔ مَالِي أَمَّا كَ كَيْفِيًّا۔ حالانکہ کہنا چاہیے۔ مَا لَكَ أَرَاكَ كَيْفِيًّا۔ یعنی تجھے کیا ہوا ہے کہ میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں۔

الْهَدْيُ۔ نچانی میں اس کو درکھان بھی کہتے ہیں۔ تفاسیر میں اس کی دو وجوہ ذکر کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ تخت پر اہل دربار سمیت جاوے گئے تھے تو پرندے اوپر صرف بستر کے رستے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی گود میں دھوپ کا نشان ہوا تو فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو ہڈ غائب تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو سفر میں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو پانی تلاش کرنے کیلئے حکم دینا تھا کیونکہ یزید کے اندر پانی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح ہمیں شیشے سے نظر آتا ہے۔ بروایت عیاشی ابوحنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت سلمان کی ہڈ کو طلب کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا ہڈ زمین سے پانی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح تم لوگ شیشی میں تیل کو دیکھتے ہو۔ یہ سن کر ابوحنیفہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ازراہ تسخر شہنے لگا۔ آپ نے پوچھا۔ اے ہنسیا کیوں ہے پوچھنے لگا۔ آج میں نے جیت لیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے ؟ تو کہنے لگا جو پرندہ پانی کو زمین کے اندر سے دیکھ سکتا ہے وہ زمین کے اوپر سمجھے ہوئے جال کو کیوں نہیں دیکھ سکتا کہ چھنس جاتا ہے بہ آپ نے فرمایا اے نعمان، تجھے معلوم نہیں جب تقدیر آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی کرتی ہیں۔

لَعَذْبَةٌ بَعْدَہ۔ یعنی میں اس کو اس غیر حاضری کی اور بلا درخواست چل جانے کی سزا دوں گا یا تو اس کے پر نوچ کر اس کو دھوپ میں ڈال دوں گا یا اس کے کسی دشمن پرندے کے ہمراہ اس کو پتھر سے قید کر دوں گا۔ چونکہ آپ کی حکومت کا دائرہ وسیع تھا اور پرندے بھی ان کے زیر حکومت تھے لہذا قانون شکنی اور فریضہ سے غیر حاضری کی سزا نظام حکومت کو قائم رکھنے کے

لئے ضروری تھی پس ہر جنس کی سزا اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تجویز ہو کر تھی چنانچہ ہر ہر کی سزا پر نوچ کر دھوپ میں ڈالنا یا دشمن کے ساتھ ایک شجرے میں قید ہونا یا ان دونوں سے سخت سزائے موت دینا تھی چنانچہ فرمایا اُولَٰذِیْنَ جُنُتُہُ یَا اِس کو ذبح کروں گا چونکہ پوری مملکت میں آپ حیف جٹس تھے۔ لہذا معمولی سزا دیتے یا سخت سزا تجویز کرتے یا سرے سے معاف کر دیتے۔ ان کے اختیار میں تھا۔

اُولَٰیئِیْنِیْ۔ یا یہ کہ وہ میرے پاس عذر واضح لائے اور اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے پس سزا معاف کر دوں گا۔ تفسیر برہان میں کافی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے وارث تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ نے کوئی بنی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ حضور اس سے اعلم تھے۔ سائل نے پوچھا۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو باذن پروردگار زندہ کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد پرندوں کی بولیاں جانتے تھے؟ کیا حضور بھی یہ کام کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب ہڈ کو غائب پایا تو ناراض ہو کر فرمایا میں اس کو اس کی غیر حاضری کی سزا دوں گا کیونکہ وہ پانی کے متعلق صحیح خبر دیا کرتا تھا۔ تو گویا اس پرندہ کو وہ چیز عطا کی گئی جو حضرت سلیمان کو عطا نہ ہوئی۔ بے شک ہوا چوٹیوں جن و انس اور شیاطین وغیرہ سب اس کے اطاعت گزار تھے لیکن ہوا میں پرواز کرنے کے باوجود اسے پانی معلوم نہ ہو سکتا تھا اور اس بات میں وہ ایک پرندے کا محتاج تھا اور اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ قرآن کے ذریعے پہاڑ چل سکتے ہیں۔ زمینوں کے فاصلے طے کر جاسکتے ہیں اور مردے زندہ ہو سکتے ہیں اور ہم اسی قرآن کے وارث ہیں جس میں پہاڑوں کا چلانا مسافت کا طے کرنا اور مردوں کا زندہ کرنا موجود ہے اور ہم ہوا کے نیچے پانی کا وجود جانتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان زمین میں کوئی غائب ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو کیا ہے جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ پس ہم ہی وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اور ہم کو ہی اس نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ (ملخصاً)

وافی میں بروایت کافی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں سخت قحط ہوا پس لوگ حضرت سلیمانؑ کے پاس جمع ہوئے اور دعائے بارش کی درخواست کی آپ نے فرمایا کلی صبح نماز کے بعد آجانا چنانچہ دوسرے دن نماز صبح کے بعد آپ جمع رعایا کے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ چوٹی کو آپ نے دیکھا کہ قدم زمین پر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے مناجات کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری مخلوق تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کو نبی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر یہ سن کر حضرت سلیمانؑ نے فرمایا کہ اب پاٹ جاؤ کہ دوسری مخلوق کے صدقہ میں تمہیں بھی سیراب کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور اس سال اس قدر بارش ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایک سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی (وافی باب الذنوب) اور اسی مضمون کی روایت فقیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔

فَمَكَثَ ۲۳۳۔ یعنی حضرت سلیمانؑ زیادہ نہ ٹھہرا کہ ہڈ پیش ہو گیا۔ اور اس نے اپنا عذر پیش کرنا شروع کیا یا یہ کہ ہڈ زیادہ نہ ٹھہرا۔ غیر حاضری میں کہ آگیا اور کہنے لگا۔

غَيْرَ يَعْبُدُ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ

ویر نہ گزری (کہ وہ آگیا) ہیں کہا میں ایک خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں اور لایا ہوں ملک سبا سے

نَبَأَ يَقِينٍ ۲۲ اِنِّیْ وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوتِیْتُ مِنْ

یقینی خبر تحقیق میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمران ہے اور دی گئی اس کو

كُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ ۲۳ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ

(محنتی ضرورت کی) ہر چیز اور اس کا تخت عظیم الشان ہے اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے پوجا کرتے ہیں

لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمُ

سورج کی اللہ کے سوا اور مزین کیا ہے ان کے لئے شیطان نے ان کے اعمال کو پس روک رکھا ہے

عَنِ السَّبِیْلِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُونَ ۲۴ اَلَّا یَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ

ان کو سیدھے راستے سے پس رہ ہدایت نہیں پاتے کہ نہ سجدہ کریں اللہ کا جو

اَحَطْتُ میں نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ جس کا آپ نے نہیں کیا یعنی میں وہ معلومات حاصل کر کے لایا ہوں۔ جو آپ کو نہ جن فراہم کر سکے اور نہ انسان۔ اور میں ایسے مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ آج تک وہاں نہیں پہنچ پائے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ سابق انبیاء میں یہ بات ممکن تھی بلکہ واقعہ تھی کہ ان کی رعایا اور امت میں سے کوئی فرد ایک بات جانتا ہو اور نبی کو اس کا علم نہ ہو۔ لہذا حضرت موسیٰؑ و خضرؑ کے واقعہ میں یہ کہنا کہ ماتحت نبی کو ایسی باتیں معلوم تھیں جن کا مافوق نبی موسیٰؑ کو علم نہ تھا کیسے ممکن ہے؟ حضرت موسیٰؑ کا ماتحت انسان تو تھا بلکہ نبی بھی تھا۔ جس سے بعض معلومات حاصل کرنے کے لئے حضرت موسیٰؑ کو حکم دیا گیا تھا لیکن حضرت سلیمانؑ کا ماتحت نبی تو بجائے خود انسان بھی نہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو ایسے معلومات لایا کہ نبی بھی ان سے بے خبر تھا۔ ہاں علوم نبوت اور احکام شریعت میں ہر نبی کا اپنے زمانہ کے اور اپنی جملہ امت کے افراد سے ممتاز ہونا ضروری ہے اور یہ اللہ کے راز ہیں اور وہ خود ہی ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔

بہر کیف ہدہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں ایسے معلومات لایا ہوں کہ آپ ان سے آج تک بے خبر ہیں تو حضرت سلیمانؑ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پوری توجہ سے اس کی خبروں کو سنا۔ اس مقام پر حضرت سلیمانؑ کا یہ دعویٰ کہ اُوْتِیْتُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ یعنی ہم کو ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اشیاء نظام مملکت اور تدبیر سلطنت کے لئے نیز جو علوم

يُخْرِجُ الْخَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو (عدم سے وجود کی طرف) اور جانتا ہے خفیہ و اعلانیہ

و معارف مقام نبوت کے لئے ضروری ہیں ہم کو وہ عطا کئے گئے ہیں نہ کہ ہر چیز ورنہ ہمدرد کی خبر سے وہ بے نیاز ہوتے۔

مِنْ سَبَاءٍ۔ چہ نہ نے کہا کہ میں ابھی ملک سباء سے آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے۔ بعض نحوویوں نے سباء کو منصرف پڑھا ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کی طرف قبیلہ منسوب ہے اور بعضوں نے اس کو غیر منصرف پڑھا ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے پس علم اور تائید کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور بعض نحوویوں نے اس کا منصرف پڑھا اور غیر منصرف پڑھنا برابر قرار دیا ہے جنہوں نے ایک شخص کا نام قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ مینی لوگ سب اس کی نسل سے ہیں اور وہ سب ابن شیبہ ابن یعرب بن قحطان تھا اور بعضوں نے کہلے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو ملک یمن میں واقع ہے اور اس کا دوسرا نام مارب ہے اور یہ منعا سے یمن دن کی مسافت پر واقع ہے۔ شاید اس زمانہ میں ملک یمن کو ملک سباء ہی کہتے ہوں گے کیونکہ پایہ تخت ہی شہر تھا۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے۔ خداوند کریم نے سباء میں بارہ نبی بھیجے ہیں اور ابن عباس سے مروی ہے حضورؐ سے سباء کے متعلق سوال کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا سب ایک آدمی کا نام تھا جس کے دس لڑکے تھے اُن میں سے چھ یمن میں آبا دیوئے اور چار شام میں جا بسے ان کے نام نخم جذام عسنان اور عاملہ تھے اور مینیوں کے نام کفہ اشعرار و مذحج حمیر اور انار ہیں اور انار کے دو قبیلے ہیں خثعم اور نجیلہ۔ ہر کیفیت شہر کا نام ہو یا قبیلہ کا نام ہو یا شخص کا نام ہو۔ ان میں تضاد اس لئے نہیں کہ ایک شخص کے نام سے شہر کا نام بھی رکھا جاسکتا ہے اور وہ قبیلہ کا نام بھی بن جاتا ہے۔

مِنْ بَنَاءِ يَثْرِيبَ۔ یعنی مکی خبر اور ہر لحاظ سے مکمل خبر لایا ہوں کہ اس کا کوئی ضروری گوشہ معرض خفا میں نہ ہوگا اور احاطہ کا لفظ بھی اس معنی کی وضاحت کے لئے ہے کہ میں نے اس کے سارے گوشے معلوم کئے ہیں کہ ادھوری خبر نہیں لایا۔

اِمْرَاةٍ۔ یعنی وہاں واحد حکمران ایک عورت ہے (اس کا نام بلقیس بنت شراحیل بن مالک بن ریان تھا اور مروی ہے کہ چالیس پشتوں سے ان میں حکومت چلی آرہی تھی۔ چالیسواں بادشاہ بلقیس کا والد تھا جس کا نام شراحیل یا شریل منقول ہے۔)

اَوْثَنَتْ۔ یعنی تدبیر مملکت اور نظام حکومت کے لئے جن اسباب و آلات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔

عُزَّتْ عِزُّهُمُ۔ یعنی اس کا سر پر مملکت بہت بڑا ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسا نہیں ہے جس کا سامنے کا حصہ سونے کا ہے۔

جس پر باقوت سُرخ اور زمر و سبز جڑے ہوئے ہیں اور پھللا حصہ چاندی کا ہے جو گونا گوں کے ہیرے جواہر اور رنگ برنگ موتیوں سے مرصع ہے۔ اور ابن عباس سے منقول ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی اور بلندی تیس تیس ذراع تھی اور وہ دربار عام میں اس کے اوپر بیٹھ کر حکم کرتی تھی۔ رازی نے (علی ما نقل عنہ) ذکر کیا ہے کہ ملحد و بے دین لوگ اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اولاً تو ہڈ کا کلام کرنا ناممکن ہے اور ثانیاً شام (اردن) سے یمن کی طرف جانا اور تھوڑی سی مدت میں جا کر واپس پہنچنا بھی محالات میں سے ہے اور اس کا جواب مفصل لکھا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ یہ امور خالق کل پروردگار کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہیں۔ اس قسم کے اشکالات وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ہاتھ دامن تعبد

سے کوتاہ ہو۔ ابو الحسن شعرانی مجمع البیان کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ پرندہ کی حکایت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو قابل اعتراض ہو کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے لئے امور غائب کی خبریں دینا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ نیز پرندوں کا تربیت پا کر خطوط لے جانا اور ان کا جواب لانا امور ناممکنہ میں سے نہیں ہے۔ لہذا مفسرین نے اس بارے میں جو معلومات درج کتب کی ہیں ان کے باطل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت وسیع ہے اور واقعہ میں ذکر کردہ امور اس کی قدرت سے بعید نہیں ہیں البتہ اگر روایات غلط طور پر نقل کی گئی ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی روایات درج کتب کی ہیں جو حقیقت سے بے تعلق ہیں (اقول) زمانہ گذشتہ میں جب کہ اسباب و ذرائع محدود تھے۔ اور رسل و رسائل کے امور پیدل کے لیے چوڑے اسفار پر منحصر تھے شایان وقت کے پاس پرندوں کی تربیت کا معقول انتظام ہوتا تھا جو بعض ضروری خطوط کو تربیت یافتہ پرندوں کے ذریعے سے دور دراز تک بھیجتے تھے اور جواب واپسی بھی حاصل کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ پرندے بھی اس کے زیر فرمان تھے تو ان کا تربیت یافتہ ہونا اور اس قسم کے امور کو انجام دینا کیا بعید ہے نیز اللہ قادر ہے کہ بعض پرندوں کو اس قدر تیزی کی توفیق دے دے اور حضرت سلیمان ؑ کی جانب سے ممکن ہے کہ محکمہ سرانفرسانی اپنی پرندوں کے سپرد ہو جس طرح کہ سی آئی ڈی (خفیہ پولیس) کی ڈیوٹی ہوا کے ذمہ تھی اور محکمہ تعمیرات قوم جن کے سپرد تھا اس کا بلا اطلاع چلا جانا حضرت سلیمان ؑ کے لئے قابل اعتراض تھا اور محکمہ سرانفرسانی کا اس کے ذمہ ہونا اس امر سے بھی منکشف ہے کہ حضرت سلیمان ؑ نے جب اس کی غیر حاضری پر اس کی سزا کا اعلان فرمایا تو یہ استثناء بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی معقول عذر اور واضح چیز اس نے پیش کی (یعنی کچھ اچھے معلومات اس نے فراہم کئے) تو اس کی سزا برطرف کر دی جائے گی اور ہڈ ہڈ کی مکمل رپورٹ اس امر کی غماز ہے کہ وہ تربیت یافتہ تھا اور اس میں عہدہ سفارت کی اہلیت موجود تھی۔

وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں یہ تفصیل بیان کی کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سورج کی عبادت کرتا ہوا پایا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کے سجدہ ہی ہیں اس پر بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ ہڈ ہڈ جیسے پرندے کو اللہ کی معرفت سے کیا سروکار اور اسے کیا خبر کہ سورج کی عبادت اور اللہ کی عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں نہ وہ ذوی العقول میں سے تھا اور نہ اس قسم کی باتیں سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کیونکہ عبادت کی تکلیف صرف جنوں اور انسانوں کے لئے ہے اور یہی معرفت حاصل کرنے کے اہل ہیں اور اس اشکال کا حل انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ پرندے کی خبر اس طرح تھی جس طرح انسانوں میں چھوٹے لڑکے جو بلوغ کے قریب ہوں وہ اگرچہ خود معرفت نہیں رکھتے لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کرنا دیکھ کر کہیں اس کا الٹ دیکھیں تو اس کو باطل کہنے کو تیار ہوتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے اہل نہیں ہوتے اسی طرح ہڈ ہڈ نے ادھر حضرت سلیمان ؑ کو اللہ کا سجدہ کرتے دیکھا تھا جب ملکہ مبارک کو اس نوعیت کی مخالف عبادت میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ باطل ہے۔

علامہ طبرسی نے فرمایا ہے کہ یہ حل بالکل قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ حق اور باطل یعنی توحید پرستی اور سورج پرستی میں فرق کرنا اور ایک کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو بُرا جاننا بغیر معرفت خداوندی کے قطعاً ناممکن ہے اسی طرح جائز اور ناجائز کا فرق بیان

کرنا ایک غیر عارف سے محال ہے اور اس کے بعد ان کی گمراہی کو شیطان کی طرف منسوب کرنا کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لئے مزین کر رکھا ہے اور ان کو راہِ حق سے روک رکھا ہے یہ ایک ایسا پرمغز اور مدلل بیان ہے کہ نہ معرفت رکھنے والا اس کو ادا نہیں کر سکتا اور اس سے صاف واضح ہے کہ ہدہ کے تصور میں عدل خداوندی کا نقشہ بھی تھا اور یہ کہ خدا فعلِ قبیح کا بھی مرتکب نہیں ہو سکتا (اور خدا قادر ہے کہ کسی پرندہ کو اتنا شعور و ہوش عطا فرمائے کہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے اور بیان کر سکے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس قسم کی چیزیں بعید از قیاس ہیں تو اس استبعاد سے حقیقتِ اشیاء بدل نہیں سکتی چنانچہ آج کل کے زمانہ ارتقار انسانی میں جب کہ فضا ئے آسمانی کو مسخر کرنے کے لئے انسانی ذہن بے چین ہیں اور چاند کی فتح کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک طرف دعوئے کرنے والے بے دھڑک اور بانگِ دہل اخباروں میں اور ریڈیائی اطلاعات میں دھڑا دھڑا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے خلا باز چاند پر اتر گئے اور چاند کی سطح پر کچھ دیر رہ کر واپس آ گئے انہوں نے چل کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں اپنی زبان سے بھی اعلان کیا کہ ہم گئے اترے اور کچھ دیر تک ٹھہرے آپس میں باتیں کیں اور وہاں سے کچھ ساتھ بھی لائے اور اس سب اعلان و اشتہار و دعوئے کے باوجود اس سائنسی دور میں بہت کافی انسان ایسے بھی ہیں جو اب تک یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ناممکن ہے بعید ہے غلط ہے اور سفید جھوٹ ہے۔ اب دنیا کا کوئی مہذب سے مہذب انسان ان سے منواتو دیکھے بلکہ سنا ہے بعض مولویوں نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو چاند پر کسی انسان کے اترنے کو صحیح مانے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی مسلمان عورت اس سے فارغ ہو جاتی ہے غرضیکہ جو شخص کسی کی بات کو ناممکن کہنے لگ جائے اس سے منواتو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہر کیف یہ ہدہ کا واقعہ جس کی قرآن نے حکایت کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل کے مقتضا کے خلاف ہو یا اس کو ناممکن کہا جاسکے۔

الْأَلْسِنُجْدُ وَ- اگر آلا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو پھلی عبادت کے ساتھ متصل ہو گا اور ہدہ کی حکایت کا تتمہ ہو گا۔ یعنی شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے لَمْ يَلْسَنُجْدُ وَ تا کہ وہ اللہ کا سجدہ نہ کریں۔ پس اس صورت میں یہ مفعول ہو گا۔ اور اس کی دوسری قرأت الْاَلْسِنُجْدُ وَ بغیر تشدید کے ہے اور اس کی اصل ہے اَلَايَا قَوْمِ اَسْجُدْ وَ اس اعتبار سے یہ آیت درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ پہلی بات یعنی ہدہ کی حکایت ختم ہوئی کہ وہ شیطان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ پس ارشاد ہوا کہ اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین کی پوشیدہ اشیاء کو کرمِ عدم سے نکال کر خلعتِ وجود عطا فرمایا اور ممکن ہے کہ یہ حضرت سلیمان ؑ کا مقولہ ہو لیکن پہلی تشدید والی قرأت کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ایک تو کلام متصل میں جملہ معترضہ کا فاصلہ نہیں پڑتا اور دوسرا لَسْجُدْ وَ اپر یا داخل ہے ورنہ اگر اَلَا حرف تنبیہ ہوتا اور یا حرف ندا ہوتا تو کتابت میں یا الگ ہوتا اَلَايَا اَسْجُدْ وَ امر کا صیغہ بغیر اتصال یا کے لکھا جاتا۔ دوسری قرأت کے لحاظ سے امر پر حرف تنبیہ اس لئے ہے کہ مامور کو مامورہ کی اہمیت کا احساس دلایا جائے اور اسی بناء پر منادی کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا اور مامورہ کو فوری طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اَلَا لَسْجُدْ وَ پہلی قرأت کے لحاظ سے پڑھا جائے اور اس کو ماقبل کے ساتھ متصل قرار دیا جائے۔ تو آیت کے اختتام پر سجدہ تلاوت استعجاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیونکہ آیت میں سجدہ کا حکم نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ

تَعْلَنُونَ ﴿۲۸﴾ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾ قَالَ

سب کاموں کو اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے فرمایا

سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَٰذِبِيْنَ ﴿۳۰﴾ اِذْ هَبْ بِكُنْيَتِيْ

غتریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا ہے تو جھوٹ بولنے والوں میں سے لے جا میرا یہ خط

هٰذَا فَالِقَهُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذٰی رُجْعُوْنَ ﴿۳۱﴾

پس ڈال طرف ان کے پھر پوشیدہ ہو جان سے پس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں ؟

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَتٰی اِلَیْكَ كَرِيْمٌ ﴿۳۲﴾ اِنَّهُ مِنْ

کہنے لگی اے سردارِ قوم میری طرف بھیجا گیا ہے ایک خطِ کریم تحقیق وہ سیماں

ترکِ سجدہ پر مذمت کا ہونا سجدہ کی محبوبیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بنا بریں آیت کے اختتام پر سجدہ مستحب ہے اور اس کا طریقہ پارہ ہمزہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

خَبَأَ السَّعٰوٰتِ۔ اس جگہ خَبٌ بمعنی مخبوء ہے یعنی جن اشیاء کو خدا نے کتمِ عدم سے نکال کر منصفہ شہود پر خلعتِ وجود میں ظاہر فرمایا وہ سب مخبوء یعنی پوشیدہ تھیں جن کو عالمِ خفا سے نکال کر عالمِ ظہور میں اس نے جگہ دی۔ بعضوں نے خَبٌ کا معنی غیب کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسمانوں کی پوشیدہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرتا ہے اس سے مراد بارش ہے اور زمین کی پوشیدہ اشیاء جملہ نباتات ہیں۔ قَالَ سَنَنْظُرُ۔ جب ہُدُہ نے اپنے سفر کی رپورٹ پیش کر لی تو حضرت سیماں نے فرمایا تیری خبر کی صحت کا ہم ابھی امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک خط تحریر فرمایا اور سر پہ کر کے ہُدُہ کے حوالے کیا اور فرمایا میرا خط ملکہ سبار بلقیس کے پاس لے جا اور اس کا جواب واپس لے آ۔

فَالْقَصَّةُ۔ اس کو قاریوں نے تین طریقوں سے پڑھا ہے۔ اَلْقَصَّةُ۔ اَلْقِدْرُ۔ اَلْقَم۔ موجودہ قرآنوں میں پہلی قرأت درج ہے۔ قَوْلُ عَزَّوَجَلَّ۔ یہ عبارت صاف بتلاقی ہے کہ وہ پرندہ تربیت یافتہ تھا کیونکہ حضرت سیماں اس کو فرما رہے ہیں کہ خط دے کر ان کی نظر سے چھپ کر رہنا اور حالات کا خوب جائزہ لیتے رہنا کہ وہ اس کے جواب میں کیا کیا تجویزیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہُدُہ خط کھلے کر وہاں پہنچا تو اس وقت ملکہ بلقیس اپنے محل میں سیدھی سوئی ہوئی تھی اور محو خواب تھی پس اس نے اس کے سینے پر خط پھینک دیا اور اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہُدُہ کہیں رات کے پچھلے حصہ میں پہنچا کہ اس کے پہنچنے کے بعد سورج کا طلوع ہوا اپنی چونچ میں خط کو لیکر ادھر ادھر موقع کی تلاش میں رہا ملکہ اپنے محل کے اندر تھی اس کے کمرہ میں مشرقی طرف ایک روشندان تھا کہ چڑھتے سورج کی روشنی اس

سَلَامَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰ اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ

کی طرف سے ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے اور یہ کہ میرے اوپر سرکشی

وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝۳۱ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي

نہ کرو اور آجاؤ مسلمان ہو کر کہنے لگے اے سردارو! مشورہ دو مجھے میرے معاملہ میں کہ میں نہیں

سے گندہ کر کر کے اندر پہنچ جاتی تھی اور ملکہ اٹھ کر سورج کا سجدہ کر لیتی تھی۔ یہ بد نے جاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے پرار کر دشمنان کی کھڑکی کو بند کر دیا پس کمرے میں اندھیرا ہو گیا جسے سورج کے طلوع ہونے کا بھی ملکہ کو علم نہ ہو سکا پس وہ دن معلوم کرنے کے لئے اٹھی تو اس نے اس کے سامنے حضرت سلیمان کا مکتوب ڈال دیا ملکہ نے خط کا مطالعہ کیا اور مضمون خط کو سمجھا پھر باہر آئی اور ارکان دولت و مشیران حکومت اور جملہ افسران مملکت کو بلایا اس وقت ان کی تعداد تین سو بارہ تھی پس ان کے سامنے حضرت سلیمان کے خط اور اس کے مضمون کا انکشاف کیا۔

کتاب تحریر خط کو کریم کہنے کی کئی وجوہ و کرکی گئی ہیں (۱) خط بند تھا اور اوپر مہر تھی اس لئے اس کو کریم کہا اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ خط کا اکرام یہ ہے کہ اس کو بند کر کے مہر کیا جائے (۲) بسم اللہ کی ابتدا کی وجہ سے اسے کریم کہا (۳) حسن تحریر اور عمدگی بیان کی وجہ سے اس کو کریم کہا (۴) چونکہ وہ حضرت سلیمان کے متعلق سن چکی تھی کہ وہ جنوں، انسانوں اور پرندوں سب پر وسیع حکمت و سلطنت کا مالک ہے اس لئے ان کے خط کو کریم کا لقب دیا۔

قَالَتْ مَلِكُ بَلْقِيسَ نَبِيٌّ جَدِيدٌ ۝۳۲ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۝۳۳ اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ

کہا کہ ملکہ بلقیس نے جب ارکان دولت اور شجاعان لشکر کے سامنے حضرت سلیمان کے خط کا مضمون پڑھا جس میں توحید پروردگار کا سب سے پہلے اعلان تھا چنانچہ خط کا سنا نامہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اس کے بعد اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ میں بصورت انکار جنگ کا اعلان اور تہدید کا پہلو بھی ظاہر تھا اور آخر میں وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ کے فقرہ میں صلح کی پیش کش تھی۔ سب نے مل کر حضرت سلیمان کے خط کے تینوں پہلوؤں پر غور و خوض کیا اور جب کسی صبح اور حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو فوجی افسروں نے اپنی وفا شعاری اور جانبازی کا یقین دلایا کہ ہمارے ذمہ جو فریضہ ہے ہم اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ ہر پڑے سے بڑے دشمن کے سامنے کوہ گراں بن کر کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے۔ لیکن ناموس ملک اور شرافت قوم کے دامن پر تاحیات داغ نہ آنے دیں گے اور سلطنت کی بقا کی خاطر خون کا آخری قطرہ قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں۔ باقی رہا حکومتی فیصلہ تو اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اقتدار اور تخت تیرے ہاتھ میں ہے۔ پس تیرے حکم کے سامنے ہمارے سر حاضر ہیں جو حکم تمہیں بھلا معلوم ہو ارشاد کیجئے اگر اعلان جنگ کرنا ہے تو فوج با وفا سردھڑکی بازی لگائے کھڑی ہے اور اگر صلح کرنی ہے تو ہماری وفا شعاری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

اِنَّ الْمُلُوكَ ۝۳۴ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۝۳۵ اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ

کہا کہ ملکہ نے جب فوجی جوانوں کو آمادہ حرب و ضرب دیکھا تو کہنے لگی۔ اے میری وفا دار فوج کے جانباز و جیالے

مَا كُنْتُ فَاطِحَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ۝۳۲۱ قَالَوَا نَحْنُ أَوْلُوَا

قطعی فیصلہ کرتے کسی معاملہ میں یہاں تک کہ تم حاضر ہو کہنے لگے ہم طاقت ور

قُوَّةٌ وَأَوْلُوَا بِأَسْ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ ۝۳۲۲

ہیں اور کافی شجاعت کے مالک ہیں اور حکم تیرے پاس ہے پس دیکھ لو جو حکم کرنا ہے

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ

کہنے لگی تختیں بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو

أَهْلُهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝۳۲۳ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ

ذلیل کرتے ہیں اور یہی دستور رہا ہے اور میں بھیجے والی ہوں ان کی طرف ایک

بِهَدِيَّةٍ فَانْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝۳۲۴ فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمٌ

ہدیہ پس دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا

نوجوانوں! اور میرے ملک کے شیردل بہادر! میں تمہارے جذبات سے کھیلنا پسند نہیں کرتی۔ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کہ سوچو اور

ٹھنڈے دل سے اس کا صحیح حل تلاش کرو۔ دیکھو آگ لگانا آسان ہے لیکن اس کے پھیل جانے کے بعد اس کا بھانا بہت مشکل

ہے۔ اسی طرح لڑائی کا چھیڑنا اور اعلان جنگ کر دینا آسان ہے لیکن اس کا انجام نہایت بھیانک اور دہشت ناک ہے۔ آج تک

کی تاریخ کا جائزہ لو۔ جب بادشاہ لڑتے ہیں تو تباہی جانیں میں ہوتی ہے۔ اکثر کام کے آدمی اور فرج کے مایہ ناز نوجوان میدان میں

مارے جاتے ہیں۔ بہت سے آباد و شاد گھرانوں کی خوشیاں غیروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور

پھر فاتح بادشاہ جب مفتوح و مغلوب حکمران کے پایہ تخت کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا ہے تو پہلے شہر تباہ ہوتا ہے اور اس کے بعد

کسی باعزت شہری کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اور یہی دستور آج تک چلا آیا ہے ان سب باتوں کو خوب سوچو اور جذبات کی رو میں

جانے اور بننے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ۔ میں اس بات کی مزید تحقیق کرتی ہوں کہ آیا وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے یا دنیا کا بادشاہ ہے۔ پس اگر نبی برحق

ہو گا۔ تو ہم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ خدا پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ پس میں ایک تحفہ اور ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر

دنیاوی بادشاہ ہو گا تو مال دنیا سے کر خوش ہو جائے گا۔ پھر اس کا مقابلہ ہم آسانی سے کر سکیں گے۔ لیکن اگر نبی ہو گا تو دنیاوی

مال پر ہرگز ماضی نہ ہو گا۔ پس ہم مقابلہ نہ کریں گے۔ بلکہ اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خوشی خوشی دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے

ملکہ بلقیس کی رائے سب نے پسند کی۔ اور اسی کو مجلس مشاورت کا آخری فیصلہ قرار دیا گیا۔
تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ اس نے پانچ چیزیں تیار کیں۔

۱. نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اور سب کو ایک رنگ کا لباس پہنا دیا تاکہ نردمانہ کی شناخت نہ ہو سکے۔ اور اس میں دو قول اور بھی ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ ہر صنف کی تعداد دو سو تھی اور لباس عورتوں کا لڑکوں کے لئے اور مردوں کا لڑکیوں کے لئے تجویز ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ پانچ سو کی تعداد تھی کہ لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیا گیا۔ اور لڑکوں کو زنانہ لباس۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن لگے میں سونے کے ہار اور کانوں میں موتیوں سے جڑے ہوئے سنہری ہنڈے پہنائے گئے۔ اور سب کو عمدہ گھوڑوں پر سوار کیا گیا جن کی لنگا میں موتیوں سے جڑا ڈوار سنہری تھیں اور یہ سب کچھ بطور ہدیہ کے پیش کرنا تھا۔
۲. اس میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ اٹلس وریاج کے قیمتی کپڑوں میں سونے کی اینٹیں لپیٹ کر بھیجیں۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ سونے کی پانچ سو اینٹ۔ چاندی کی پانچ سو اینٹ اور ایک یا قوت و جواہر سے جڑا ہوا تاج شاہی بطور ہدیہ کے روانہ کرنا تجویز ہوا۔

۳. ایک ڈبیہ میں ایک درناستہ بند کیا اور اس میں ایک مہرہ بھی رکھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا
۴. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس نے ہدیوں میں ایک عصا بھی بھیجا جو بعد میں حمیر کے شہنشاہوں میں بطور وراثت کے یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔

۵. نیز ایک پانی کا خالی پیالہ بھی ساتھ دیا۔ پہلی روایت کے مطابق اپنی قوم کے ایک شریف آدمی منذر بن عمرو کو بلایا اور عمدہ سفارت خانہ اس کے سپرد کر کے چند آدمی چیدہ و فہیدہ اور بھی اس کے ساتھ کئے۔ نیز ایک خط تحریر کیا۔ جس میں حضرت سلیمانؑ سے درخواست کی گئی کہ اگر آپ اللہ کی جانب سے برحق نبی ہیں تو عورتوں اور مردوں میں امتیاز نہ کر دیں اور یہ بتائیں کہ ڈبیہ کے اندر کیا چیز بند ہے اور درناستہ میں سوراخ نہ کر دیں۔

اور تفسیر صافی میں قمری سے منقول ہے کہ سوراخ نہ لو ہے سے ڈالا جائے اور نہ آگ اس کے قریب کی جائے اور ترچھے و ٹیڑھے سوراخ والے مہرے میں ناگا ڈال دیں کہ ناگا ڈالنے والا نہ انسان ہو اور نہ جن ہو۔

اور دوسری روایت کے ماتحت عصا کے سر کا کنارہ اور نیچے کا کنارہ معین کر دیں اور پیالہ کو پانی سے پُر کر دیں جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا ہو۔ پس یہ سب چیزیں اپنے نامزد سفیر منذر بن عمرو کے حوالہ کیں اور خط بھی ساتھ دیا۔ اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ خیال رکھنا جب پہلی بار ان سے ملاقات ہو تو دیکھنا اگر غصہ سے بھرپور ہو کر تجھے رعب و جلال سے دیکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ دنیاوی بادشاہ ہے۔ پس بالکل نہ گھبراتا کیوں کہ ہماری طاقت اس سے کم نہیں ہے۔ لیکن

اگر تجھے پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھے اور لطف و کرم کے انداز سے پیش آئے تو یقین کرنا کہ وہ خدا کا فرستادہ نبی ہے۔ پس ادھر سے ہدایا و تحائف لے کر ملک سبا (یمن) سے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ اور ادھر پہنچے ان تمام باقیوں کو نوٹ کر کے تیز پروازی سے بارگاہ سلیمانی میں پہنچا اور جاتے ہی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی کارگزاری اور پوری حقیقت حال سادی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچ کر رپورٹ مکمل سن لی تو جنوں کو حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کریں چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم میں بہت جلدی کی پھر حکم دیا کہ قیام گاہ سے لے کر چند فرسخ تک پورا میدان صاف کر کے اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش تیار کر دو۔ اور اس پورے میدان کی چار دیواری مکمل کرو۔ جس کے کنگرے سونے اور چاندی کے ہوں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو جنوں کو حکم دیا کہ اپنی تمام اولاد کو یہاں بلا لاؤ۔ چنانچہ سب قوم جنات اکٹھی ہو گئی تو فرمایا میدان کے دائیں بائیں ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ پس درمیان میں اپنے شاہی تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام خود جلوہ افروز ہوئے۔ اور چار ہزار کرسی، تخت کے دائیں طرف اور چار ہزار کرسی تخت کی بائیں طرف نہایت اچھی ترتیب اور سلیقے سے رکھی گئی۔ شاہین کو حکم دیا کہ صف بستہ چند فرسخ تک راستے پر کھڑے ہو جاؤ اور دوسری طرف انسانوں کو صف بستہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ وحشی جانوروں درندوں حشرات الارض اور پرندوں کو نہایت خوشنما انداز میں صف بستہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ رستے کے دائیں بائیں بہت دور تک حضرت سلیمان کی مختلف الاجناس فوج صف بستہ حکم شاہی میں پابند اور چاک و چوبند انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ادھر سے جب ملکہ بلقیس کے قاصد سامان و ہدیہ لے کر اس میدان کے قریب پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی ضبط اور فوجی نظم و نسق اور مختلف الاجناس رعایا کا سلیقہ و ڈسپلن ملاحظہ کیا تو ان کے سانس پھول گئے۔ اور حیرت و اضطراب کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ پس شرم کے مارے ہرے اور تحفے جو ساتھ لائے تھے وہ میدان کی چار دیواری کے باہر پھینک کر اندر آگئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں پہنچ کر آپ کا آداب شاہانہ سے سلام کیا آپ نہایت خندہ پیشانی اور ہنس مکھی سے پیش آئے اور رسمی خوش آمدید کے بعد فرمایا۔ سناؤ کس مطلب کے لئے آئے ہو تو انہوں نے اپنا سارا پروگرام پیش کر دیا۔ منذر بن عمرو سارے وفد کا سربراہ تھا اس نے ملکہ کا خط پیش کیا آپ نے فرمایا وہ ڈبیہ کہاں ہے؟ چنانچہ انہوں نے پیش کی تو آپ نے اس کو حرکت دی اور فرمایا اس میں درنا سفتہ ہے اور ایک مہرہ ہے جس کا سوراخ ٹیڑھا ہے۔ بلقیس کے سفیر نے عرض کی کہ حضور درنا سفتہ میں سوراخ کرنا ہے اور مہرے میں تاگا ڈالنا ہے۔ آپ نے دیکھ کر بلوایا اور حکم دیا۔ پس اس نے باریک تاگامند میں لیا اور درنا سفتہ کی ایک طرف سے دوسری طرف نکل گئی۔ پھر فرمایا۔ اس مہرے میں تاگا کون ڈالے گا تو ایک سفید رنگ کے باریک کپڑے نے عرض کی حضور یہ کام میں انجام دویں گا۔ پس اس نے باریک تاگامند میں لب اور مہرے کی ایک جانب سے دوسری جانب تک پار ہو گیا

قَالَ اتِمِدُّوْثْنِ بِمَالٍ فَمَا اَتَيْنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ

تر آپ نے فرمایا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال سے حالانکہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے ستر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے بلکہ تم

پھر لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان امتیاز کا مسئلہ سامنے رکھا گیا تو آپ نے سب کو ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا تو دیکھا کہ لڑکیاں اپنی فطرت کے مطابق منہ دھونے کے لئے ایک ہاتھ میں پانی ڈال کر دوسرا ہاتھ ساتھ ملاتی تھیں اور منہ پر پانی ڈالتی تھیں اور لڑکے ہاتھ میں چٹو لے کر منہ پر ڈال دیتے تھے ہاتھ دھونے کے لئے لڑکیاں کہنیوں کے اندر پانی ڈالتی تھیں۔ اور لڑکے کہنیوں پر ڈالتے تھے اسی طرح پانی ڈالنے میں بھی فرق تھا کہ لڑکیاں کہنیوں کے باطن پر ایک بار پانی ڈال لیتیں پھر ملتی تھیں۔ اور لڑکے پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ ان علامتوں سے آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیا۔ اور دوسری روایت کے ماتحت عصار کو اوپر کی طرف پھینکا اور فرمایا جو کنارہ پہلے زمین پر واپس آئے اس کو سر سمجھا۔ پھر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا جب پسینہ پسینہ ہو گئے تو فرمایا پیالے ان کے پسینے سے بھر لو یہ پانی نہ آسمان کا ہے اور نہ زمین کا ہے۔

فَمَا جَاءَ۔ یعنی جب ملکہ سبا بلقیس کا قاصد منذر بن عمرو دیہے لے کر پہنچا تو حضرت سلیمان ؑ نے ہدیوں کو دیکھ کر فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو حالانکہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال کافی ہے۔ تم اپنا مال واپس لے جاؤ۔

بَلْ اَنْتُمْ۔ یعنی تم لوگ ایک دوسرے کے ہدیوں کے محتاج ہوتے ہو اور ہدیہ ملنے سے خوش ہوتے ہو لیکن میں اس مال دنیا کو حقیر سمجھتا ہوں۔

ارْجِعْ اِلَيْهِمْ۔ پھر قاصد سے فرمایا کہ ملکہ سے جا کر کھلے اور واضح الفاظ میں میرا پیغام دے دینا کہ اسلام کے علاوہ میں تمہاری اور کسی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ پس اسلام کو قبول کرو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور یقین رکھو جنگ تمہیں ہنگام پر سے لگا۔ کیونکہ تمہارے بس میں نہیں کہ میری ان دیوپیکر فوجوں کا مقابلہ کر سکو۔ لہذا بہتر ہے کہ ذلت و خواری سے بچو اور اسلام کے دامن میں با امن و امان داخل ہو جاؤ۔

پس جب ملکہ بلقیس کا سفیر واپس پہنچا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نظام ملک عظمت و شوکت اور فوج و لشکر کے متعلق اپنے آنکھوں دیکھے حالات سنائے اور ہدیے بھی واپس لوٹا دیئے اور سب سوالات کے جوابات صحیحہ بھی پیش کئے۔ تو ملکہ اور اس کی رعایا کو یقین ہو گیا کہ وہ نبی مرسل ہیں دنیاوی حکمران نہیں ہیں لہذا ان سے جنگ کرنا غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کر کے اسلام کے حلقہ بگوش ہو کر بارگاہ سلیمانی میں نیاز مندی کے اظہار کے لئے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اور آخر کار رختِ سفر باندھ کر اپنی شانِ شانہ کے ساتھ وہاں سے شام کی طرف سفر اختیار کیا۔

قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُوْا۔ ادھر حضرت جبریلؑ نے حضرت سلیمان ؑ کو اطلاع دے دی کہ ملکہ سبا بلقیس میں سے روانہ ہو کر آ رہی ہے۔ پس آپ نے اراکین دولت و مشیران حکومت اور سرداران لشکر کو خصوصی پیغام بھجوا کر ایک مخصوص مجلس مشاورت قائم

بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۳۶﴾ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهِمْ بِجُودٍ لَا

دنگ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہر ان کا طرہ واپس جا پس ہم لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر کہ وہ ان کا

قَبْلَ لَمْ يَحْزَبْهَا وَلَخُرْجَتَهُمْ مِنْهَا اِذْ لَّهُ وَهُمْ صَغُرُونَ ﴿۳۷﴾

مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم ان کو دغاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے کہ وہ خوار ہوں گے

کی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اجتماع کی غرض سے سب کو آگاہ کیا کہ ملکہ سبامجھے اللہ کا رسول تسلیم کر کے ہر ملاقات میں سے روانہ ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے لہذا تم میں سے کوئی ہے۔ جو میری اس خواہش کو پورا کر سکے۔ اور ملکہ کے تخت کو منگوانے کی کئی وجوہ مفسرین نے ذکر کی ہیں، تخت بلقیس کی تعریف سن کر آپ اس کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھے اور چونکہ آپ کے لئے اس کے اسلام کو قبول کرنے کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ اس لئے وہ اس کی آمد سے قبل اس کے تخت کو منگوانا چاہتے تھے ۲۴ ملکہ کی عقل و دانش کے امتحان کے لئے ایسا کرنا چاہا تاکہ اس کا حلیہ تبدیل ہونے کے بعد وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہ ۲۵ اپنی نبوت کی صداقت پر ملکہ کو اعجاز دکھانا چاہتے تھے تاکہ اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ وہ اس کو اپنے دار الحکومت میں پولیس و فوج کے پہرہ کے نیچے محلات شاہی میں مقفل کر کے آئی تھی، پس اس کا اس سے پہلے پہنچ جانا خالی از اعجاز نہ تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بہت باعرب اور صاحب جلال انسان تھے خود پہلے کلام نہ کرتے تھے جب تک کوئی دوسرا سوال نہ کرتا تھا۔

پس ایک دن اپنے تخت حکومت پر اپنی شان شانہ سے جلوہ گر تھے کہ نزدیک غبار دکھائی دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو جواب ملا کہ حضور ملکہ سبام بلقیس آ رہی ہے اور اب فلاں مقام پر قیام پذیر ہے اس وقت آپ کو فہ اور حیو کے درمیان موجود تھے اور اس کا قیام وہاں سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر تھا پس آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت اس کے مسلمان ہو کر پہنچ جانے سے پہلے پیش کرے ایک دیوبولائیں مجلس درخواست ہونے سے پہلے پیش کروں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دربار شاہی میں مقدمات سننے اور فیصلہ کرنے کے لئے صبح سے دوپہر تک بیٹھا کرتے تھے جب دیوانے کہا کہ مجلس درخواست ہونے سے پہلے لاؤں گا تو آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔

لَقَوِیْ اَمِیْنٌ۔ قوی اس لئے کہا کہ اپنی طاقت پر اس کو بھروسہ تھا کہ میں اس قدر دیر میں لا دوں گا اور امین کہہ کر یہ ظاہر کیا کہ تخت پر جڑے ہوئے موتیوں اور جواہر کا نقصان نہیں ہوگا اور پوری امانت دہری سے یہ فریضہ انجام دوں گا۔

الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمُ مِّسْنِ الْكِتَابِ۔ اس سے مراد حضرت آصف بن برخیا ہیں جو حضرت سلیمان کے جانچنے بھی تھے اور ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا کہ اس کے ذریعے سے ہر دعا مستجاب ہوتی تھی اور بعضوں نے اس کا نام بلخیا۔ اسطوم۔ خضر بھی لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جبریل امین ؑ تھے کہ خدا نے اس کو حضرت سلیمان ؑ کا تابع کر دیا تھا اور کتاب سے باختلاف

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي

فرمایا (سیمان نے) اے سردارانِ قوم کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ پہنچیں میرے پاس

مُسْلِمِينَ ۳۸ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

مسلمان ہو کر کہا ایک دیو نے جنوں میں سے میں اس کو لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے

مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۳۹ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ

امین اور میں اس بات پر قدرت رکھنے والا امین ہوں کہا اس نے جس کے پاس کچھ علم تھا

نظریات لوح محفوظ جنس کتب سماویہ یا کتاب سلیمان مراد لی گئی ہے۔

قَبْلَ أَنْ يَكُونَ تِلْكَ۔ یعنی میں پہلے چھپنے سے پہلے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی جب نیچے کی طرف دیکھا تو تخت بلقیس حاضر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آصف نے سجدہ کیا اور اسمِ اعظم کے ذریعہ سے دعا کی پس تخت بلقیس میں کے دار الحکومت سبا سے غائب ہو کر حضرت سلیمان کے پاس آئی وقتِ موجودہ ہوا۔ جب سلیمان نے کہا لاؤ تو آصف نے کہا یہ جیسے حاضر ہے اور تخت بلقیس کے فوراً آسمان کی کیفیت میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی مسافت کو پیٹ لیا گیا پس علی الارض کے ذریعہ سے تخت بلقیس پہنچ گیا۔

اسمِ اعظم تفسیر صافی میں بصائر الدرجات اور کافی سے منقول ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اسمِ اعظم تہتر حرفوں پر تقسیم ہے اور آصف کے پاس ان میں سے صرف ایک حرف تھا پس اس نے زبان پر جاری کیا تو تخت بلقیس کے نیچے سے زمین کچ گئی اور آصف نے اس کو پکڑ لیا پھر زمین اپنی حالت پر چشم زدن میں پٹ گئی اور ہمارے پاس اسمِ اعظم کے تہتر حرف ہیں اور ایک حرف باقی اللہ کے لئے مخصوص ہے۔

بروایت عیاشی حضرت علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ سَائِرِ الْكُتُبِ کا مصداق آصف بن برخیا ہے لیکن حضرت سلیمان خود بھی اس اسمِ اعظم سے عاجز نہ تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ جن دانش پر یہ بات واضح کر دیں کہ میرے بعد تم پر حجتِ خدا یہ ہیں اور یہ بھی حضرت سلیمان کا ہی علم تھا جو انہوں نے آصف کو تعلیم کیا تھا باذن پروردگار اور اس کو اللہ نے فہم عطا فرمائی تاکہ بعد میں اس کی امامت میں اختلاف نہ رہے جس طرح حضرت داؤد کی زندگی میں خدا نے فیصلے کی فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی تاکہ داؤد کے بعد ان کی امامت و نبوت میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ تفسیر کی جلد نمبر ۹ ص ۲۴ پر ہم نے اس کی وضاحت کی ہے اور حضرت سلیمان کی حکومت پر بھی وہاں ایک مختصر نوٹ آیات متعلقہ کے ذیل میں سپرد قلم کیا ہے۔

تفسیر برہان میں بروایت بصائر الدرجات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ؑ کے پاس اسمِ اعظم

کے دو حرف تھے۔ حضرت موسیٰ ؑ کے پاس چار حرف تھے۔ حضرت ابراہیم ؑ کے پاس آٹھ حرف تھے۔ حضرت نوح ؑ کے پاس پندرہ حرف تھے اور حضرت آدم ؑ کے پاس پچیس حرف تھے لیکن خداوند کریم نے وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کو عطا فرمائے اسم اعظم کے بہتر حرف ہیں۔ جن میں سے جبکہ نے بہتر حبیب خدا کو عطا فرمائے اور ایک مخصوص طور پر اللہ نے اپنے پاس رکھا اور فرمایا خدا کی قسم ہمارے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا۔ حضرت سلیمان ؑ کے پاس ایک اسم اعظم تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ سوال کرتے تھے اور ان کا سوال پورا کیا جاتا تھا اور جب کوئی دعا مانگتے تھے تو مقبول ہوتی تھی۔ اگر آج موجود ہوتے تو ہمارے محتاج ہوتے۔ سید رضی کی کتاب خصائص سے منقول ہے۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں رونق افروز تھے کہ دو شخص مقدمہ لے کر داخل ہوئے ان میں سے ایک خارجی تھا اور فیصلہ اس کے خلاف ہوا تو کہنے لگا آپ نے فیصلہ درست نہیں کیا اور عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ پس خدا کے نزدیک آپ کا یہ فیصلہ قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّمَا سَأَلْتُ وَاللّٰہَ اے دشمن خدا دفع ہو جاؤ۔ واغشائے کتے کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے فوراً وہ شخص سیاہ کٹا بن گیا اور حاضرین نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اس کے بدن سے الگ ہو کر ہوا میں چلے گئے۔ راوی کہتا ہے۔ پس وہ آپ کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے آپ کو اس پر رحم آ گیا پس آسمان کی جانب دیکھا اور لب ہائے مبارک کو کچھ حرکت دی کہ ہم نہ سُن سکے۔ بخدا ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ انسان بن گیا اور اس کے کپڑے ہوا سے پلٹ کر واپس اس کے جسم پر آ گئے۔ پس وہ پاؤں گھسیٹتا اور کانپتا ہوا مسجد سے باہر چلا گیا اور ہم اذراہ حیرت و استعجاب آپ کی جانب دیکھنے لگے۔ فرمایا کیوں فرط تعجب سے میری طرف دیکھتے ہو؟ ہم نے عرض کی حضور! کیسے تعجب نہ کریں حالانکہ ہم کچھ اعجاز دیکھ چکے ہیں۔ پس فرمایا حضرت سلیمان بن داؤد ؑ کے وصی جناب آصف بن برخیا نے بھی ایک ایسا کام کیا تھا جس کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس کے بعد آیات قرآن کی تلاوت کی جن میں ملکہ بلقیس کے تخت کلانے کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہارا بنی افضل ہے یا سلیمان بن داؤد؟ سب نے جواب دیا کہ ہمارا بنی افضل ہے آپ نے فرمایا پھر تمہارے بنی کے وصی کو سلیمان کے وصی سے یقیناً افضل ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان کے وصی کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا کہ اس کے ذریعے سے اس نے اللہ سے سوال کیا۔ پس خدا نے اس کے اور تخت بلقیس کے درمیان سے زمین کو لپیٹ لیا۔ پس اُس نے تخت کو پکڑ کر چشم زدن میں پیش کر دیا اور ہمارے پاس اسم اعظم کے بہتر حرف ہیں اور باقی ایک حرف ذات پروردگار کے لئے مخصوص ہے یہ سُن کر حاضرین مجلس نے عرض کی کہ حضور! اگر یہ بات ہے تو معاذیہ سے جنگ کرنے کے لئے آپ فوجی بھرتی کے لئے لوگوں کو کیوں حکم دیتے ہیں تو فرمایا۔ بَلِّغْ عِبَادَکُمْ مَّوَدَّہٖمْ لَا یَسْتَوْفُوا بِاَلْقَوْلِ وَہُمْ بِاَمْرِہٖ یَعْمَلُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں اس کی مشیت سے سبقت نہیں کر سکتے بلکہ اس کے امر کے ماتحت اقدام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اس لئے دعوتِ نیتا ہوں تاکہ خدا کی جانب سے حجت تام ہو جائے اور امتحان پورا نہ لے اگر یہ بات درمیان میں نہ ہوتی تو کوئی دیر نہ لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جس رنگ میں چاہے آزماتا ہے۔ پس آپ ہم سے اُٹھے حالانکہ آپ کے اعجاز کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزیں تھی۔

اختصاص مفید سے منقول ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا آصف نے صرف اس قدر دیر لگائی کہ ایک مرتبہ پیچھے دیکھا اور پھر سامنے تاحد نگاہ نظر کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان ؑ کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر تخت بلقیس سامنے رکھ دیا اور دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور تخت بلقیس کو سامنے پایا۔

امام علی نقی علیہ السلام نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ حضرت سلیمان ؑ آصف کے محتاج نہ تھے کیونکہ آصف کا علم بھی بحکم پروردگار حضرت سلیمان ؑ کے علم سے ماخوذ تھا صرف اپنی اُمت کو اس کی اہمیت دکھلانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں اس کی امامت میں اختلاف نہ ہو۔ اب اس اعتراض کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی کہ اتنی جلدی میں تخت بلقیس کیسے لایا جاسکتا ہے؟ کیونکہ دور حاضر کی سائنس ایجادات نے اہل دُنیا سے منوالیا ہے کہ خزان ارضیہ میں سے انسان اپنے خداداد دماغ کی بدولت ایسے عجائب و غرائب امور حاصل کر سکتا ہے کہ کوتاہ بین لوگ اس کے تصور سے بھی قاصر ہوتے ہیں کسی زمانہ میں اس قسم کی تیزی لوگوں کیلئے باعث تعجب تھی۔ لیکن دور حاضر میں یہ استعجاب حماقت کا دوسرا نام بن گیا ہے۔ ہوائی جہازوں کی فضا میں پرواز لوگوں کے لئے باعث حیرت تھی جب قدم اس سے بھی آگے بڑھا تو پھللا استعجاب معمول بن گیا اور نئی ایجاد نے مقام حیرت لے لیا۔ اب راکٹوں کا سلسلہ اور آسمانی بلندیوں کے طے کرنے کا پروگرام اور چاند کی فتح کا مسئلہ وغیرہ سابق اشیاء کے معجزوں کی تصدیق کا پہلو و امن میں لئے ہوئے ہیں اور یہ یاد ہے کہ سائنس کی ترقیاں نت نئے روپ بدل کر اپنے سابق نظریات کو جھٹلا سکتی ہیں لیکن اسلامی نظریات کو تا قیامت غلط نہیں کہا جاسکتا اور ہر آنے والا دن ان کی تصدیق کے موافق ہو رہا ہے اور سائنس دن بدن اسلامی نظریات کے قدموں میں جھکتی چلی جا رہی ہے جن لوگوں نے حضورؐ کے معراج جسمانی کو ناممکن کہا تھا کیونکہ علم ہیئت جو پرانے زمانے کی سائنس تھی آسمانوں کے خرق والیام کو محال کہتی تھی اور کرہ نار اور کرہ زمہریر جو بلندی میں ہوں گے اور فرض کر لئے گئے تھے ان سے گزرنے کو ناممکن قرار دیتی تھی اب نئی ترقیات اور تازہ ترین ایجادات جو سائنسی ترقی کے اہم کرشمے ہیں انہوں نے سابق سائنس کے نظریات کو خیالات فرسودہ قرار دے دیا اور خرق والیام کی محالیت کو غلط ثابت کر دیا۔ نیز کرہ زمہریر و کرہ نار کے مفروضوں کو عمل سے غلط ثابت کر کے رکھ دیا اور آسمانی فضاؤں کو تسخیر کائنات کے امکان کے تحت چیرتے ہوئے چاند پر اپنا علم جا لہرایا اور ابھی تک اس کی لمپائی ہوئی نظریں بہت دور تک پڑ رہی ہیں۔ کہ آنے والا زمانہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ بہر کیف انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مادی طاقتوں کے بل بوتے پر انسان فضا و خلا سے پار ہو سکتا ہے اور ملکوت سماویہ تک رسائی پاسکتا ہے تو قدرت خداوندی کے ماتحت پیغمبر کا قاب قوسین تک پہنچنا کیا مشکل ہے اور اس لحاظ سے پھر ملکہ بلقیس کے تخت کو یمن سے شام تک چشم زدن میں حاضر کرنا کیا بعید ہے۔ جب مادی طاقتیں سابق کے ناشدنی امور کو واقع کا لباس پہنائی چلی جا رہی ہیں تو روحانی طاقتیں اور خدائی قدرتیں یقیناً اس سے بہت زیادہ کر سکتی ہیں اور جس طرح مادی طاقتوں کی چشم دید بلند پروازی کو غلط کہنا حماقت ہے۔ اسی طرح روحانی کرشموں اور نبوتی معجزوں کو محمل استعجاب قرار دینا بھی کور باطنی اور حماقت کے سوا اور کچھ نہیں۔

قَالَ مُكْرَمًا۔ ۲۵۔ جب تخت بلقیس حضرت سلیمان ؑ کے سامنے آیا اور ادھر ملکہ کی آمد آمد ہوئی تو آپ نے حکم جاری کیا کہ

عَلِمَ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

کتاب سے میں لاؤں گا اس کو قبل اس کے کہ پلٹے تیری طرف تیری پلٹ پس آپ نے اس کو اپنے

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

پس ٹھہرا پایا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا

لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ

شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں اور جو شکر کرے تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لئے اور جو کفر کرے

ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ ہم اس کی عقل کا امتحان لیں آیا وہ تبدیلی کے بعد بھی اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہ ہے یا یہ امور اس کی ہدایت ایمانی کے باعث ہو سکتے ہیں یا نہیں ہے کیونکہ اعجاز سے تخت کا چشم زدن میں اس کی آمد سے پہلے پہنچنا قدرت خدا کا منظر تھا اور حضرت سلیمانؑ کی نبوت کی تصدیق کا پیش خیمہ تھا۔ پس اس کی عقل و دانش کا جائزہ لینے کی خاطر اس میں سے جڑے ہوئے موتی اکھیر لئے گئے۔ اور ان کی ترتیب میں رد و بدل کر کے سرخ کی جگہ سبز اور زرد کی جگہ سرخ اور سبز کی جگہ سفید وغیرہ دوبارہ جڑ دیتے گئے اور ملکہ کی آمد پر اسی تخت کے اوپر دعوتِ استقبالیہ کا انتظام کیا گیا۔

فَلَمَّا جَاءَتْ جِبَّ جِبَّ جِبَّ اور شان شاہانہ کے مطابق اس کا پر تپاک استقبال کیا گیا تو چونکہ شاہی تخت چھ اس کو جگہ دی گئی تھی لہذا آپ نے اس سے دریافت فرمایا اَلْهَكَذَا عَرْشُكَ۔ کیا تیرا تخت بھی اس جیسا ہے۔ پس ملکہ نے فوراً حکمت و تدبیر کے دریا میں غوطہ لگا کر جواب میں ایسے جواب دینے سے پیش کیے کہ علم و دانش کی بارگاہ سے صدائے آفرین و تحسین گونج اٹھی کہا کَاذِبٌ هُوَ نہ اثبات نہ انکار۔ اثبات اس لئے نہ کیا کہ اس میں تغیر نہ تھا اور انکار اس لئے نہ کیا کہ جو کچھ اس کے تخت میں تھا وہ اس میں موجود تھا صرف تبدیلی و تغیر تھا نیز یہ بھی خیال تھا کہ اس کو اپنے پایہ تخت میں فوج و پولیس کے پہرہ میں چھوڑ آئی ہوں اور اس قدر مختصر مدت میں اتنی دوری سے اس کا لایا جانا بھی قدرتِ بشر سے باہر ہے۔ البتہ مافوق البشر طاقت اس کو لاسکتی ہے اور اس کی انتہائی دانائی ہے کہ ہُوَ یعنی یہ وہی ہے نہیں کہا کہ مبادا وہ نہ ہو اور جھوٹ بن جائے اور یسٰیٰ (یعنی یہ وہ نہیں) بھی نہیں کہا کہ ممکن ہے وہی ہو اور جھوٹ بن جائے پس میں بین جملہ کہہ کر مطلب کو ادا کیا۔ کَاذِبٌ هُوَ یعنی گویا یہ وہی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ یہی وہی ہے۔ پس اس کو تسلی دلائی گئی کہ یہ تیرا ہی تخت ہے جس کو تو اپنے محل کے سات دروازے مقفل کر کے اندر چھوڑ آئی ہے اور یہ قدرتِ پروردگار کا کرشمہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔

وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ۔ اس میں تین قول ہیں (۱) ملکہ بقیس نے جب سنا کہ یہ وہی میرا تخت ہے جو قدرتِ خدا سے باعجاز یہاں پہنچا ہے تو کہنے لگی ہمیں پہلے سے تیری نبوت کا علم ہو گیا تھا جب کہ ہمیں اپنے سفیر نے پلٹ کر مفصل رپورٹ پیش کی تھی۔ پس

فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشًا نُنْظُرُ أَتَهْتَدِي

بہن تحقیق میرا رب غنی کریم ہے فرمایا متغیر کرو اس کے تحت کو ہم دیکھیں گے کیا پہچانتی ہے یا

أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ

ان لوگوں میں سے ہے جو پہچان کے توفیق نہیں پاتے پس جب آئی تو کہا گیا کہ

أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَ

تیرا تخت اس طرح ہے؟ کہنے لگی گویا یہی وہی ہے اور ہم کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا اور

كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط

ہم تسلیم کر چکے تھے اور روکا اس کو اس نے جس کی عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا

ہم اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کا اسی وقت سے اقرار کر چکے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے تھے بلکہ انداز گفتگو سے جانپ گئی کہ میری عقل و دانش کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اظہار معجزہ سے ایان توحید و ایمان نبوت کے لئے اعتبار مقصود ہے تو جواب دیا کہ میں آپ کی نبوت اور توحید پروردگار کی معرفت پہلے سے حاصل کر چکی ہوں لیکن عبادت خدا سے مجھے یہ چیز مانع رہی ہے کہ میرا گذار قوم کفار کے ساتھ ہے (۲) یہ حضرت سلیمان کا کلام ہے جب ملکہ بلقیس سے سوال و جواب ہو چکا تو فرمایا میں توحید پروردگار اور اس کی بے پایاں قدرت و صفت و حکمت کا پہلے علم دیا جا چکا ہے اور ہم اس کے حکم کے سامنے تسلیم کرنے والے بندے ہیں (۳) سلیمان و بلقیس کی باہمی گفتگو سن کر یہ جملہ قوم سلیمان نے کہا۔

تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ جب ملکہ سبا پہنچ چکی تو حضرت سلیمان نے قوم جن کو حکم دیا ایک عالی شان محل تیار کریں جس کا فرش شیشے کا بچھایا جائے اور اس کے نیچے پانی کا بہت بڑا حوض ہو جس میں مچھلیاں سینڈک اور دوسرے بحری جانور چھوڑ دیئے جائیں اور اس کی دیواروں پر بھی آئینہ کاری ہو اور مروی ہے کہ جنوں اور شیطانوں نے جب ملکہ بلقیس کی ملک سبا سے آمد کی خبر سنی تھی تو ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ مبادا حضرت سلیمان اس سے شادی کر لے ورنہ ہم کو ہمیشہ اس کا اور اس کی اولاد کا تابع فرمان رہنا پڑے گا کیوں کہ ملکہ بلقیس کی ماں قوم جن کی عورت تھی لہذا انہوں نے ملکہ کا غلط تعارف کرایا ہوا تھا کہ اس کی عقل میں فتور ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ اگر ناشی طریقہ اختیار فرمائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں پر بال کثرت سے تھے۔ حسب الحکم قوم جن نے عالی شان محل تعمیر کیا اور فرش شیشے کا بنایا اور نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کر کے اس میں مچھلیاں اور دیگر دریائی جانور چھوڑ دیئے۔ پس حضرت سلیمان نے نو تعمیر شدہ محل میں اپنا عالی شان تخت نصب کرایا اور

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا

کبرئیل کا فر قوم میں سے تھی کہا گیا داخل ہو صحن میں پس جب

اور ملکہ کو اندر آنے کی پیش کش کی جب ملکہ قریب پہنچی تو پانی کو موجزن دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ابن داؤد کو میری سزائے موت کے لئے پانی میں غرق کرنے کے علاوہ اور طریقہ کار کوئی نہیں سوچا۔ اب بزدلی کر کے پیچھے ہٹنا شان شاہی کے خلاف تھا لہذا پاؤں سے کپڑے کا دامن بلند کر کے آگے قدم رکھا اور حضرت سلیمان ؑ محل کے اندر سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے فرمایا یہ محل ہے یا محل کافر ش ہے جو شیشے سے تیار کیا گیا ہے پانی نہیں ہے (صُرْح کا معنی صحن اور محل دونوں کئے گئے ہیں) پس اندر داخل ہوئی اور حضرت سلیمان ؑ کو قوم جنات کی غلط بیانی کا علم ہو گیا البتہ ملکہ کے پاؤں پر بال بکثرت تھے جس کے لئے قوم جنات نے لوہہ دھڑتال سے ایک بال صفا نسخہ تیار کیا اور یہ انہی کی ایجاد ہے جو استعمال کے لئے ملکہ کو دیا گیا۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ اِنْسِیؕ اِسْ کِی دو نا دیلیں ہیں لا، جب صحن کو پانی سمجھا اور غلط فہمی میں مبتلا ہوئی تو اس کے لئے معافی مانگی کہ میں بدگمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کر چکی ہوں اے اللہ مجھے معاف کر اور میں سلیمان ؑ کے ساتھ اسلام لا چکی ہوں (۲) جب محل میں اندر داخل ہوئی اور سلیمان کی شان و شوکت اور تخت کی عظمت کا ملاحظہ کیا اور ان کے معجزات کا تصور کیا تو معرفت توحید و نبوت کا فانی اس کے دل میں فروزاں ہوا پس اپنے کفر سے توبہ کرتے ہوئے یہ کلمات زبان پر جاری کئے اور مروی ہے کہ اندر پہنچتے ہی حضرت سلیمان ؑ نے اس کو دعوت اسلام دے دی۔ اور معجزات تو پہلے دیکھ کر تسلی کر چکی تھی پس یہ کلمات کہہ کر اسلام کا اظہار کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور حکومت ملک سببا اس کے حوالے کر دی اور مروی ہے کہ زولجہ نامی ایک جن کو حکم دیا جو وزیر امور جنات تھا کہ میں میں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے لئے ضروری امور کی انجام دہی کرے اور اس میں شک نہیں کہ حضرت سلیمان ؑ کے زمانہ میں مصر اور فلسطین کے علاقوں میں صنعتی ترقی بہت زیادہ ہوئی چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر اور اہرام مصر میں بہت بڑے پتھروں کا استعمال جو دور حاضر میں بغیر مشینوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا صرف مشکل نہیں بلکہ محال ہے یہ قوم جن کی تسخیر کا نتیجہ تھا۔ نیز فراعنہ مصر کے جسموں کا آج تک باقی رہنا انہی کی ایجاد کردہ ادویہ کے نتیجہ میں ہے جن کی حقیقت سے دور حاضر کے مفکر بھی نا آشنا ہیں۔ حضرت سلیمان ؑ کا ایک مچھلی کو دعوت دینا سورہ نور کی تفسیر میں عظمت پروردگار کے عنوان میں مذکور ہے ص ۱۴۹

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۙ حَفْرَتَ صَالِحٍ ؑ اور اس کی قوم کا ذکر جلد ۶ صفحہ ۴۹ تا صفحہ ۵۶ اور اسی جلد میں رکوع نمبر ۱۹ حضرت صالح کا ذکر سورہ شعراء صفحہ ۲۰۴ میں بیان ہو چکا ہے۔ نیز جلد ۲۲ و جلد ۱۸ پر بھی مذکور ہے

فَرِیقَانِ۔ یعنی کچھ ایمان لائے اور زیادہ کفر پر رہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔

یَقُومُ۔ وہ کہتے تھے کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ جلدی لے آ۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو عذاب طلب کرنے سے روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو بلکہ رحمت مانگو۔

رَأَتْهُ حَبِيبَتُهُ لُحْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرُوحٌ مَمْرَدٌ

اس کو دیکھا تو خیال کیا پانی کی لہر اور پٹیلیوں سے کپڑا اٹھایا فرمایا (سیمان نے) یہ صحیح ہے جس پر فرشتہ کیا گیا

مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ

ہے شیشے کا کہنے لگی اے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب اسلام لائی ہوں ساتھ سیمان

سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۴۶﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی شُعُوْدٍ اَحَاهُم

کے اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے اور تحقیق ہم نے بھیجا طرف قوم شعوڈ کے ان کے بجائے صالح

صَالِحًا اِنْ اَعْبَدُوا لِلّٰهِ فَاِذَا هُمْ فَرِیقَتَانِ یَخْتَصِمُونَ ﴿۴۷﴾ قَالَ

کو کہ عبادت کرو اللہ کی پس وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے (صالح نے) کہا

یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ

اے قوم کیوں جلدی کرتے ہو عذاب کی بجائے رحمت کے کیوں نہیں تم معافی مانگتے اللہ

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا طَیْرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ

سے تاکہ تم رحم کئے جاؤ کہنے لگے بدشگونی حاصل کی ہم نے تیری وجہ سے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے

طَیْرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴿۴۹﴾ وَكَانَ فِی الْمَدِیْنَةِ

فرمایا تمہاری شاگون بد اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسی قوم ہو جن کا امتحان لیا گیا اور تھے ہنر میں نو آدمی جو

تَسْعَةُ رَهْطٍ یُّفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿۵۰﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا

نہاد کرتے تھے زمین میں اور نہ اصلاح کرتے تھے (انہوں نے آپس میں کہا کہ تمہیں کھاؤ اللہ کی

اَظْیَرْنَا۔ خدا نے ان کو قحط کے عذاب میں مبتلا کیا تو کہنے لگے ہماری یہ بدبختی تیری اور تیری جماعت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بدبختی تمہارے اعمال بد کے نتیجہ میں تم پر اللہ نے بطور امتحان کے بھیجی ہے۔

تَسْعَةُ رَهْطٍ۔ ابن عباس سے ان کے نام یہ منقول ہیں (۱) قدار بن سالف (۲) مصدع (۳) دحی (۴) دحیم (۵) دحی (۶) دحیم (۷) دحیم (۸) اسلم (۹) اقبال

بِاللّٰهِ لَنُبَيِّنَنَّهٗ وَاهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكًا اَهْلَهٗ وَاِنَّا

اس کو رات میں قتل کرو اور اس کے گھر والوں کو پھر ہم اس کے وارث کو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم اس کو اور اس کی اہل کو کس نے قتل کیا؟

لَصٰدِقُوْنَ ۝۵۱ وَمَكْرُ وَاَمْكُرًا وَمَكْرًا مَّكْرًا وَاَوْهَمًا لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۵۲ وَالظَّرِیْفَ

اور ہم سچے ہیں اور انہوں نے مکر کی تجویز کی اور ہم نے جواب مکر کی تجویز کی اور ان کو کوئی پتہ نہ تھا پس دیکھ کس طرح ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَا دَمَرْتَهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۵۳ قِتْلِكَ بِيَوْمِهِمْ

انہوں ان کے مکر کا تحقیق ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی ساری قوم کو پس یہ ان کے گھر خراب چس

خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝۵۴ وَاجْنُبْنَا الَّذِیْنَ

ہیں بوجہ ظلم کے تحقیق اس میں نشان ہے اس قوم کے لئے جو جانے اور ہم نے نجات دی ایمان

اٰمَنُوْا وَاَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝۵۵ وَلَوْ طٰرَ اِذْ قَال لِقَوْمِیْہٖ اَنَّا تَوْنُ الْفٰحِشَةِ وَاَنْتُمْ

والموں کو اور وہ جو تھے ڈرتے اور بھیجا ہم نے لو ط کہ جب کہا اس نے اپنی قوم سے کیا کرنے ہر تم بے حیائی دانستہ طور

تَبْصِرُوْنَ ۝۵۶ اَنْتُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ

پر کیا تم پوری کرتے ہو مردوں سے شہرت بغیر اپنی عورتوں کے بھگہ تم جاہل

قَوْمٌ یَّجْہَلُوْنَ ۝۵۷ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اِلَ لَّوْطَ

لوگ ہو پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہا انہوں نے نکال دو آل لو ط کو

۱۹ صدف۔ انہوں نے علیحدہ مشورہ کیا اور قسم کھائی کہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالحؑ اور اس کے سب گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔

یہ جس شہر میں تھے اس کا نام حجر تھا اس لئے ان کو سورہ حجر میں اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھا اور جس وادی

میں یہ شہر تھا اس کو وادی قری کہتے ہیں اور آپس میں طے یہ ہوا کہ اس کو قتل کر کے اس کے وارثوں سے کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں کہ

کس نے اس کو قتل کیا ہے نہ ہم خود موجود تھے اور نہ ہمیں پتہ ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ انہوں نے

یہ مکر کی تجویز بنائی اور اللہ نے اپنے مقام پر ان کو سزا دینے کی تجویز کی۔ چنانچہ حضرت صالحؑ کو رات کے وقت قتل کرنے کے لئے گئے تو خدا نے فرشتوں

کو بھیجا اور انہوں نے پتھر برساکر ان کو فی النار کر دیا اور یہ واقعہ نادر کے قتل کرنے کے بعد کا ہے کیونکہ نادر کے قاتل بھی یہی لوگ تھے۔ بعض محکم اور

مَنْ قَرَّبَكُمْ إِلَهُمْ أَنْاسٌ يَتَّبِعُونَ ۖ فَالْجِنَّةُ وَأَهْلُهَا ۖ وَالْأَمْرُ أَتَىٰ

اپنی ہستی سے تحقیق یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں پس ہم نے ان کو نجات دی اور اس کی اہل کو مگر اس کی عورت کو

قَدَرْنَا هَا مِنْ الْغَيْرِ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ ۖ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۖ قُلْ

مقدر کیا ہم نے اس کو پیچھے رہنے والوں میں اور برسیا ہم نے ان پر مینہ پس جڑا تھا مینہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا کہہ دے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرُ مَا يَشْرِكُونَ ۖ

حمد ہے اللہ کی اور سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بنا رہے ہیں؟

بعض فاعل اور دوسری روایت میں ہے خدا نے حضرت صالحؑ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ پس ان کو گرفتار عذاب کر کے مار دیا۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ حضرت صالحؑ کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ پس اللہ نے ان کے اوپر اس پہاڑ کو گرا دیا اور وہ دب کر ہلاک ہو گئے اور ان کے گھر خراب و خالی ہو گئے۔

تفسیر صافی میں ہے کہ حجر میں حضرت صالح علیہ السلام نے دامن کوہ میں ایک مسجد بنائی تھی جس میں نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ نے ان کو گرفتاری عذاب کے لئے تین دن کا چیلنج کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تین دن تک یہ سب مرجائیں گے اور میں ان سے فارغ ہو جاؤں گا۔ آؤ تین دن کے اندر اندر ہم ہی اُس سے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ اسی مسجد کی طرف روانہ ہوئے جس میں آپ نماز میں مشغول تھے تو پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر گرا۔ اور وہ سب کے سب اسی کے نیچے دب گئے جو باقی پیچھے موجود تھے ان پر صبح کا عذاب آیا جو پہلی جلدوں میں مذکور ہو چکا ہے اور تَقَاتُوا لِلَّهِ کے لفظ میں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ وجود خدا کے منکر نہ تھے بلکہ اس کے قائل تھے لیکن شرک کے مرض میں مبتلا تھے کہ غیر اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھ کر ان کے سامنے جھکتے تھے چنانچہ وہ حضرت صالحؑ سے صاف کہتے تھے کہ تیرے کہنے سے کیونکر ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں۔

وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ اِسْ آیت مجیدہ میں اس امر پر واضح دلالت موجود ہے کہ جو ظالم ہو، بالآخر اس کے نتیجے میں اس کا گھرتباہ ہوتا ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جو پتہ دیتی ہے کہ ظالم کا گھرتباہ ہوا کرتا ہے۔ اور تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ ان کی تعداد چار نہر تھی اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو لے کر حضرموت کی طرف گئے اور وہاں آپ کی رحلت ہو گئی اس بنا پر اس جگہ کا نام حضرموت ہو گیا۔

وَلَوْ طَا ۖ تفسیر کی جلد ۶ ص ۵۶ جلد ۷ ص ۲۲۸ جلد ۸ ص ۱۸۶ اور اسی جلد میں سورہ شعراء صفحہ ۲۱۸ پر حضرت

حضرت لوط کا ذکر

لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔

وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۖ ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے مراد اصحاب محمدؐ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پوری امت محمدیہؐ مراد ہے۔ لیکن تفسیر قمی سے منقول ہے کہ اس سے مراد آل محمد علیہم السلام ہیں اور وہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ

کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا تمہارے لئے آسمان سے پانی پس اگائے اس

جَدَّاقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ

کے ذریعے باغات رونق دار تمہارے بس میں نہیں تھا کہ اگاتے اس کا پودا کیا کرتے الا ہے اللہ کے ساتھ

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ

بلکہ وہ لوگ (راہ حق سے) عدول کرتے ہیں کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے قابل اور بنائیں اس کے

خِلَالَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي ۖ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

اندر نہریں اور بنائے اس کے لئے پہاڑ اور مقرر کیا دو دریاؤں کے درمیان

حَاجِزًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ

پروردہ کیا کرتے الا ہے اس کے ساتھ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے کون

رکوع نمبر بیان توحید اَمَّنْ خَلَقَ۔ اللہ سبحانہ نے اپنے کمال لطف سے اتمام حجت کے طور پر اپنی توحید پر اس رکوع میں کافی روشنی ڈالی ہے اور ان آیات مجیدہ میں کائناتی امور میں سے پندرہ اہم افعال کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سب کو میں نے انجام دیا ہے اور اس میں میرا کوئی شریک نہیں (۱) آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا (۲) آسمان سے پانی برسانا، (۳) سبزئوں اور باغات وغیرہ کو اگانا۔ ان میں تین اوصاف کو استفہام انکاری کے رنگ میں اپنی طرف منسوب کر کے اپنے تخلیقی کارنامے میں اپنی وحدت کا اعلان فرمایا۔ اَللّٰهُ مَعَ الصَّادِقِیْنَ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الا ہے۔ یعنی ان سابقہ تین صفات کو کسی کی طرف منسوب کرنا اسے الا سمجھنے کے مترادف ہے۔ پس مقصد یہ ہے کہ میں ہی ان کا فاعل ہوں اور میں ہی واحد الا ہوں (۴) زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنانا (۵) دریاؤں نہروں کا پیدا کرنا (۶) پہاڑوں کی تخلیق (۷) دو پانیوں کے درمیان تلخ اور شیریں کی دھاروں میں پردہ کو قائم رکھنا کہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں اور اس کی قریبی اور حسی مثال اندھے کے سفید اور زرد دو پانیوں کے درمیان جب کہ ظاہری کوئی پردہ نہیں۔ پس اللہ کی جانب سے قدرتی حدود جو دہے جس کی وجہ سے سفید و زرد دو پانی ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے۔ ان چار افعال کو شمار کر کے فرمایا کوئی ہے دوسرا اللہ جو یہ کام انجام دے سکے اور اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو ان کاموں کا فاعل سمجھے گویا اس نے اللہ کے علاوہ الا تجویز کیا (۸) مصیبت زدوں کی فریادوں کو سننا اور قبول کرنا (۹) صاحبان مصیبت کی مصیبت

يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

سناتا ہے مصیبت زدہ کی فریاد جب اس کو پکارے اور دُور کرتا ہے مصیبت اور کرتا ہے تم کو خلیفہ زمین

الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾ أَمِنْ يَهْدِيكُمْ

کا کیا کوئی اللہ ہے ساتھ اللہ کے بہت کم سوچنے ہو کون ہدایت کرتا ہے

فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بِمَا يَدْعِي

خشکی اور تری کی تاریکیوں میں اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لئے اپنی رحمت سے

رَحْمَتُهُ ط وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۳﴾ أَمِنْ يَدْعِي

پہلے کیا کوئی اللہ ہے اللہ کے ساتھ بلند ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں کون ابتداء پیدا کرتا

الْمَخْلُقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ مَعَكُمْ ط

ہے پھر دوبارہ اٹھائے گا اور کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے کیا کوئی اللہ ہے اللہ کے ساتھ

کو دُور کرنا اور مشکلیں آسان کرنا (۱۰) زمین پر نسل بعد نسل تصرف دنیا اور گذشتگان کا خلیفہ (جانشین بنانا) ان تین صفتوں کو ذکر کر کے پھر چیلنج کیا کہ کوئی ہے دوسرا اللہ جو مصیبت کے ماروں کی فریادیں سنے اور ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے اور زمین پر تمہاری نسل کو قائم رکھے۔ گویا جس نے اللہ کے سوا کسی کو فریادیں سن حاجت روائی اور مشکل کشائی سمجھا اس نے اللہ کے علاوہ اس کو اللہ قرار دیا (۱۱) بحر و بر کی تاریکیوں میں ہدایت کرنا (۱۲) باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا لانا جن میں بارش کی خوشخبری موجود ہو۔ پھر ان دو صفتوں کے بعد چیلنج کو دہرایا کہ کوئی ہے اور اللہ جو یہ کام کر سکے یعنی جس نے غیر اللہ کو یہ کام کرنے والا سمجھا اس نے اللہ کے علاوہ اس کو اللہ قرار دیا اور یہاں اس کا حکم بھی ذکر کر دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے اور اللہ بلند و بالا ہے۔ ان مشرکانہ عقائد و خیالات سے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے (۱۳) مخلوق کا ابتداء پیدا کرنا (۱۴) دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا (۱۵) آسمان و زمین کے وسائل سے رزق دینا۔ ان اوصاف کا ذکر کر کے پھر چیلنج کیا کہ کوئی دوسرا اللہ ہے جو یہ کام کر سکے یعنی جو بھی ان کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دے گویا اُس نے اس کو اللہ کا شریک قرار دیا حالانکہ ان امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر ان پندرہ اوصاف و افعال کے بیان کرنے اور ان میں شریک کرنے کی نفی کے بعد یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو لوگ ان باتوں میں میرا کسی کو شریک بناتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کر دو۔ ہم نے عقائد شیعہ کے موضوع پر ایک مفصل و مدلل کتاب لے الا نوار فی عقائد الابار لکھی ہے اس میں مسئلہ توحید کی کافی وضاحت

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۴﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي

کہد لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہہ دو نہیں جانتا جو بھی آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۶۵﴾

اور زمین میں ہے غیب کو مگر اللہ اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے

بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ

بلکہ یقینی ہو جائے گا ان کا علم آخرت میں بلکہ وہ شک میں ہیں بلکہ وہ

موجود ہے۔ جس کو توفیق ہو اس کا مطالعہ کرے۔ بیشک ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جنہوں نے اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک قرار دے دیا۔ یہودی حضرت عزیر کو غلو کر کے اللہ کا بیٹا اور کاروبار میں اس کا شریک مان کر مشرک ہو گئے۔ اور نصرانی حضرت عیسیٰ ع کے بارے میں غلو کر کے مشرک بن گئے۔ اسی طرح بعض آل محمد کے محب کہلانے والے فرط محبت میں غلو کر کے آل محمد کو اللہ کا شریک قرار دے بیٹھے اور ان کی پشت پناہی میں بعض جیب تراش منبر کے ٹھیکیدار مولوی خم ٹھونک کر میدان میں اُتر آئے اور انہوں نے اعلانِ آل محمد کے دین کو نسخ کرنے اور ان کی تعلیم کو معطل کرنے کا پروگرام بنالیا اور ادھر ادھر کے چند رطب و یابس روایات کا سہارا لے کر محکمات سے کنارہ کش ہوتے ہوئے قسناہیات سے مطلب براری کو غنیمت سمجھا۔ پس آل محمد کو کائنات کے تکوینی نظام کا مختار کل ثابت کر کے اللہ کو معطل سمجھ لیا۔ علمائے حق کا فرض ہے کہ ایسے بد نگام مولویوں کی ہاڈ ہو سے مرعوب نہ ہوں اور عوام کی نعرہ بازی سے ہرگز نہ گھبرائیں بلکہ منہاج نبوت پر پرچم توحید کو بلند رکھنے کے لئے جرات سے قدم بڑھاتے جائیں اور اس میں شک نہیں کہ اکثریت ہر زمانہ میں باطل پرستوں کی ہوتی ہے اور اللہ کے بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں نیز اکثریت ہمیشہ حق کے خلاف شور مچایا کرتی ہے کیونکہ دلیل و برہان میں ان کی زبان گنگ اور پاؤں لنگ ہوتے ہیں اور حق والوں کے پاس اپنی صداقت کے لئے دلیل و برہان کا مضبوط سہارا ہوتا ہے کاش لوگ قرآن کی آیات سے درس لیتے اور آل محمد کی تفسیر کے ماتحت ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔

الْغَيْبِ۔ مسئلہ غیب کی وضاحت ہم نے تفسیر کی گزشتہ جلدوں میں کر دی ہے۔ مثلاً جلد ۴ صفحہ ۷۸، جلد ۵ صفحہ ۲۲۱، جلد ۶ صفحہ ۱۳۸، جلد ۷ صفحہ ۲۱۹ اور ۲۲۰

وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی انہیں یہ شعور نہیں کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔
بَلْ أَذْرَكَ۔ لفظ ماضی کے ہیں اور معنی مستقبل کا ہے گویا قیامت کے یقینی وقوع کو ظاہر کرنے کے لئے صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے یعنی کفار اب دنیا میں تو عقیدہ قیامت کا انکار کرتے ہیں لیکن بروز محشر ان کا علم متدارک یعنی کامل ہو جائے گا اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس کے علم سے اندھے ہیں۔ ان کے انکار میں قوت کو ظاہر کرنے

وَابَاءُ نَارًا إِنَّا لَمُخْرِجُونَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَاحُنَّ وَآبَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ إِن

ہمارے باب دادا مٹی ہر جائیں گے قوم نکالے جائیں گے قبروں سے تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے کا نہیں یہ مگر

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

کہانیاں پہلے لوگوں کی کہہ دو سیر کرو زمین میں پس دیکھو کس طرح

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي

انجام ہوا مجرموں کا اور نہ غم کھا ان پر اور نہ ہوتنگ دل اس سے جو وہ

ضَيِّقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۰﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ

مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کب ہوگا وعدہ (عذاب کا) اگر تم

صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۲﴾

سچے ؟ کہہ دو شاید ہوگا قریب تمہارے لئے بعض وہ جس کی تم جلدی کرتے ہو

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾

اور تحقیق تیرا رب صاحب فضل ہے لوگوں پر لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۴﴾ وَمِمَّا مِنْ

اور تحقیق تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اللہ جو ظاہر کرتے ہیں اور نہیں کوئی غائب

غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۷۵﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

آسان و زمین میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے تحقیق یہ قرآن بیان کرتا

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۶﴾

مراد ہوتا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جس عذاب کی جلدی چاہتے ہو اس میں سے بعض کو تو عنقریب چکھ لو گے اور باقی دائمی عذاب بعد میں ہوگا

قریبی عذاب سے مراد جنگ بدر میں قتل و قید کا عذاب ہے۔ اور رَدِف کا معنی قُرب اور دُنا یعنی قریب ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَنْبُءٌ، یعنی قرآن مجید نے وہ باتیں فیصلہ کن بیان کیں جن میں قوم یہود اختلاف رکھتی تھی مثلاً ان کے درمیان حضرت

مریم اور حضرت عیسیٰ کے واقعہ میں اختلاف تھا اور قرآن نے اس کو مفصل بیان کر دیا اسی طرح جس نبی کی تورات میں خوشخبری دی گئی تھی بعض اس

يَقْصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُ

ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور تحقیق یہ

لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ

ہدایت اور رحمت مومنوں کے لئے ہے تحقیق تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾ قَوِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنِّي عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٩﴾

اور وہ غالب و دانا ہے پس تو کہل کر اللہ پر تحقیق تو واضح حق پر ہے

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَدَ لَدَا عَزَاذًا وَلَوْ مَذْبُورِينَ ﴿٥٠﴾

تحقیق تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بھڑوں کو آواز جب وہ پیچھے پلٹ جائیں

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

اور نہیں تو ہدایت کر سکتا اندھوں کو ان کی گمراہی سے تو صرف سنا سکتا ہے ان کو جو ایمان لائیں ہماری

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا

آیات پر پس وہ تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں اور واقع ہوگا ان پر قول (عذاب) تو نکالیں گے

لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

ہم ان کے لئے دابۃ الارض کو جو ان سے بولے گا تحقیق لوگ ہماری

سے یوشع مراد لیتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ ابھی آنے والا ہے اور قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ اس سے مراد حضورؐ کی ذات اور قوم یہود کی کتابوں کا مطالعہ نہ ہونے کے باوجود ان امور کا ذکر حضورؐ کا ناقابل انکار معجزہ ہے۔

لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ - جس طرح مردے کوئی بات نہیں سنتے اسی طرح کفار بھی تیری باتوں کے لئے مردوں کی حیثیت رکھتے ہیں

اور اگر زندہ ہیں تو بہروں کی طرح ہیں جس طرح وہ نہیں سُن سکتے۔ خصوصاً جب پشت کر کے جارہے ہوں اور چونکہ یہ لوگ بھی قرآن کی

آواز کانوں میں پڑتے ہی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں اور جس طرح اندھے انسان کو راستہ دکھانا ناممکن ہے۔ البتہ اندھوں کو ہاتھ پکڑ کر

منزل مقصود پر لے جایا جاسکتا ہے لیکن اس مقام پر یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ - یعنی جب لوگوں پر عذاب واجب ہو جائے گا کہ ان سے خیر کی توقع نہ رہے گی۔ امر بالمعروف اور

نہی عن المنکر کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کی جانب سے فیصلہ یہ ہوگا۔

اٰخِرُ جَنَّاتٍ مِّنْ دَاۤئِمَةٍ مِّنْ اِلٰٓئِۤهِ مَخْرُجًا - یعنی ہم زمین سے دابتہ الارض نکالیں گے۔ اور یہ صفا و مروہ کے درمیان سے ظاہر ہوگا اور وہ خبر دے گا کہ یہ مومن ہے اور وہ کافر ہے۔ پس تکلیف کا زمانہ ختم اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا اور یہ چیز علامت قیامت سے ہے وہ ہر مومن کو چھوئے گا اور ہر کافر کو مارے گا وہ وقوف مزدلفہ کی شب کو نکلے گا جب کہ لوگ منیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد دم دار حیوان نہیں ہے بلکہ وہ صاحب ریش (مرد) ہوگا۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا میں صاحب عصا ہوں اور صاحب علامت ہوں یعنی مومن کی پیشانی پر ایمان کی نشانی اور کافر و منافق کی پیشانی پر کفر و نفاق کی نشانی لگانے والا میں ہوں۔

تفسیر قمی سے منقول ہے۔ ایک دفعہ حضرت رسالت مآبؐ مسجد میں تشریف لائے دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام ریت کی ڈھیری اکٹھی کر کے اوپر سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ پس حضورؐ نے پیر لگا کر فرمایا قُمْ يَا دَابَّةُ الْاَرْضِ یعنی اے دابتہ الارض اٹھو۔ صحابہ میں سے ایک شخص بولا حضورؐ کیا ہم بھی ایک دوسرے کو اس نام سے بلا سکتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا نہیں خدا کی قسم یہ صرف اسی کا ہی لقب ہے اور یہی وہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے پھر آپؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی پس فرمایا اے علی۔ جب آخری زمانہ آئے گا تو خدا تجھے بہترین شکل و صورت عطا کرے نیچے گا۔ اور تیرے پاس میس ہوگا (یعنی نشان لگانے کا آلہ) کہ اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ الحدیث۔ نیز منقول ہے ایک شخص نے عمار بن یاسر سے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت نے میرا دل خواب کر دیا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے عمار نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو اس نے یہی آیت پڑھی اور دابتہ الارض کا معنی دریافت کیا۔ عمار نے جواب دیا۔ بخدا میں کھانے پینے اور بیٹھنے سے پہلے تجھے دابتہ الارض دکھلاؤں گا پس عمار اس شخص کو حضرت امیر المومنینؑ کے پاس لایا جب کہ آپؑ خرما اور مکھن کھا رہے تھے۔ آپؑ نے عمار کو دعوت دی پس وہ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص حیرت سے دیکھتا رہا جب وہاں سے اٹھ کر واپس ہوئے تو اس شخص نے کہا۔ سبحان اللہ تو نے تو قسم کھائی تھی کہ کھانے پینے بلکہ بیٹھنے سے بھی پہلے تجھے دابتہ الارض دکھاؤں گا وہ وعدہ کیا ہوا، جواب دیا۔ اگر تیرے پاس عقل ہے تو میں تجھے دکھا چکا ہوں۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ دابتہ الارض میں ہوں۔

ایک دفعہ اصنع بن نباتہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپؑ گھی اور سرکہ سے کھانا تناول فرما رہے تھے اصنع کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی اور دابتہ الارض کا معنی پوچھا آپؑ نے فرمایا وہ دابتہ ہے جو گھی اور سرکہ کے ساتھ روٹی کھاتا ہے۔ ایک دفعہ معاویہ نے اصنع پر اعتراض کیا کہ تم شیعہ لوگ حضرت علیؑ کو دابتہ الارض کہتے ہو۔ اصنع نے جواب دیا کہ اس کے یہودی لوگ بھی قائل ہیں۔ معاویہ نے اس الحجاوت کی طرف آدمی بھیج کر اس کو منگوا لیا اور پوچھا۔ کیا تمہارے نزدیک دابتہ الارض بھی کہیں لکھا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ معاویہ نے پوچھا تجھے پتہ ہے اس کا نام کیا ہے اس نے جواب دیا اس کا نام ایلیا ہے پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا اے اصنع واقعی ایلیا اور علی دونوں لفظ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

بَايِتَنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝۸۲ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ

آیت پر یقین نہیں رکھتے اور جب ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ ان میں سے جو جھلٹاتے

يُكَذِّبُ بَايِتَنَا فَهَمْ يُوْزَعُوْنَ ۝۸۳ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمُ

تھے چھاتی آیات کو پس وہ روکے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ جب آئیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا

بَايِتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۸۴

تھا ہماری آیات کو حالانکہ تم کو ان کا علمی احاطہ نہ تھا جھلا تم کیا کرتے رہے ہو ؟

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝۸۵

اور واجب ہو گا قول (عذاب) ۲ نہیں پر بوجہ ظلم کے پس وہ نہ بولیں گے

جناب رسالتؐ سے بروایت ابوہریرہ منقول ہے کہ جب داتہ الارض کا خروج ہو گا تو اس کے ہمراہ حضرت موسیٰؑ کا عصا حضرت سلیمانؑ کی انگلیٹھی ہوگی وہ مومن کے چہرہ کو عصا موسیٰؑ سے روشن کریں گے اور کافر کے چہرے پر غام سلیمانؑ سے مہر کریں گے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مَذْهَبَ الْأُمِّيِّينَ ۝۸۲ وَیَوْمَ نَحْشُرُ مَذْهَبَ الْأُمِّيِّينَ ۝۸۲ میں جو لوگ رجعت کے قائل ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک ایک گروہ اٹھے گا۔ بلکہ اس دن تو سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اس

مضمون کی احادیث آئمہ ہدئے سے بکثرت وارد ہیں کہ قیام مہدیؑ کے قریب اللہ تعالیٰ ان کے شیعوں اور موالیوں میں سے ایک جماعت کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تاکہ ان کی نصرت و امداد کا ثواب حاصل کریں اور ان کی پُر کیف و پُر امن حکومت کی بہاریں دیکھیں۔ نیز ان کے دشمنوں میں سے بھی ایک قوم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے اور ان کو آپ کے شیعوں کے ہاتھوں دنیا کا وہ عذاب بھی چکھا جائے جس کے وہ مستحق تھے اور آپ کی حکومت کی عظمت و شوکت ان کو دکھا کر رسوا و ذلیل کیا جائے۔

تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں فرمایا: دُنیا میں جس قدر مومن قتل کی موت مرے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اپنی طبعی موت مرے گئے اور جس قدر مومن اپنی طبعی موت سے مرے ہیں ان کو اٹھایا جائیگا۔ پس وہ قتل کی موت سے مرے گئے۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں عقیدہ رجعت کو بعض شیعوں کا عقیدہ قرار دے کر بعد میں فرمایا: کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ یہ چیز اللہ کی قدرت شاملہ میں داخل ہے اور ایسا کرنا محالات ذاتیہ میں سے نہیں ہے اور گذشتہ اُمتوں میں اس قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں چنانچہ مختلف مقامات پر ان کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اور اس کے علاوہ دیگر واقعات جو اپنے مقامات پر گذر چکے ہیں اور حضرت رسالتؐ سے خبر صحیح میں وارد ہے کہ میری اُمت میں وہ

الْمَيْرُ وَالْأَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسُ كُنُوفِيهِ وَالنَّهَارَ مَبْصَرًا

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنائی رات تاکہ سکون کریں اس میں اور دن دکھانے والا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ

تحقیق اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لائے اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں

سب واقعات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل میں گذرے ہیں جس طرح ایک جو تادوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے خفا کہ اگر ان میں سے کوئی سو سمار کے سوراخ میں داخل ہوا ہو گا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ اور جو لوگ امامیہ میں سے رجعت کے قائل نہیں ہیں وہ اس قسم کی تمام احادیث کی تاویل کرتے ہیں جو رجعت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ اس سے مراد لیتے ہیں حکومت اور شاہی آل محمد کی ہوگی اور محبان آل محمد اس زمانہ میں خوشحال ہونگے نہ کہ گذشتہ لوگ پلٹ کر دوبارہ آجائیں گے۔ ان کے استدلال کو نقل کرنے کے بعد علامہ طبرسی خود فرماتے ہیں اِنَّمَا الْعَوْلُ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ الشَّيْعَةِ الْإِمَامِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَخْبَارُ تَقْضِيهِ لَا وَتَقْضِيهِ لَا۔ یعنی اس عقیدہ میں بڑی دلیل جس پر اعتماد ہے وہ ہے شیعہ امامیہ کا اجماع اور جو احادیث نقل کی گئی ہیں وہ اس اجماع کی مؤید ہیں۔ لہذا احادیث کی تاویل کرنے سے عقیدہ کا بطلان ثابت نہیں ہو سکتا اس سے ان کا رجحان اسی طرف ثابت ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ رجعت کے قائل ہیں اور یہی حق ہے کیونکہ معصوم نے رجعت کا بیان فرماتے ہوئے آیت مجیدہ کو بھی استدلال کے طور پر پیش فرمایا کہ یہ آیت رجعت پر دلالت کرتی ہے اور بروایت تفسیر قمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی ان آیات سے مراد حضرت امیر المومنینؑ اور باقی ائمہ طاہرین ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا کہ عامہ لوگ یَوْمَ نَخْسِفُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ سے مراد قیامت کا دن لیتے ہیں تو آپؑ نے فرمایا کیا قیامت کے دن ہر امت سے ایک ایک گروہ کو اٹھایا جائیگا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائیگا بلکہ یہ آیت رجعت کے متعلق ہے اور قیامت کے متعلق آیت یہ ہے۔ وَخَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نَخَالِهِمْ مِنْ أَحَدٍ۔ یعنی ہم ان کو محسوس کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے وَلَمْ يَحْطُوا بِمَا عَمِلُوا۔ یعنی ان کو کہا جائے گا کہ تم نے میری آیات یعنی ائمہ و انبیاء کی تکذیب کی تھی حالانکہ تم نے فکر و تدبر کر کے اور انصاف و عدل کے تقاضوں پر عمل کر کے ان کو صحیح پہچانا ہی نہیں تھا اور نہ تم نے ان کی صحیح معرفت حاصل کی تھی۔

أَمَّا ذَٰلِكُمْ فَتَمَلَّؤُنَ۔ یہ تنبیہ اور سرزنش ہے کہ بغیر معرفت حاصل کئے تم نے ان کو جھٹلایا۔ یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟

مُبْصَرًا یعنی روشن کہ اس میں تم چیزوں کو دیکھتے ہو اور اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہو۔

نفخ صور نفخ کا معنی ہے پھونکنا اور صور کے متعلق اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ صورت کی جیمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صورتوں میں روح پھونکے جائیں گے۔ پس وہ زندہ ہو کر محسوس ہوں گے۔ اور تفسیر صافی میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ وہ نور کا ایک سینک ہے جس کا ایک کنارہ چوڑا اور دوسرا تنگ ہے۔ پس اس کا ایک کنارہ اسرائیل فرشتے کے منہ میں ہے کہ وہ نفخ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس میں اس قدر سوراخ ہیں جس قدر انسانی ارواح۔ پس ہر روح کا الگ

فَفَرِّعْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر وہ جو

شَاءَ اللَّهُ ۖ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ ۝ وَتَرَى الْجِبَالَ

چاہے اللہ اور سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو

تَحْسِبُهُمْ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ ط

تر خیال کرے گا ان کو جگھے ہوئے حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح

صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقِنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

یہ اللہ کی صفت ہے جو ہر شے مضبوط بنایا ہر شے کو تحقیق وہ باخبر ہے جو تم

تَفْعَلُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا

کرتے ہو جو بھلا لائے نیکی تو اس کے لئے بہتری ہوگی

الْأَمِّنِ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ ان کا استنار ہے جن پر نفع صور سے گھبراہٹ طاری نہ ہوگی اور وہ چار فرشتے جبریل و میکائیل و اسرافیل و

عزرائیل اور مروی ہے کہ شہداء پر بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اور اس میں انبیاء و ائمہ سب داخل ہیں۔

وَتَرَى الْجِبَالَ۔ یعنی اس دن دیکھو گے کہ پہاڑ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یعنی جس

طرح گئے بادل جب چھائے ہوئے ہوں تو دیکھنے سے وہ چلتے معلوم نہیں ہوتے حالانکہ چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح پہاڑ بھی کثرت اور

پھیلاؤ کی وجہ سے ساکن معلوم ہوں گے حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ الْمُنْفُوشِ

یعنی پہاڑ دھنی ہوئی کپاس کی طرح فضا میں پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یعنی اس نے ہر چیز کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں عیب لگانے کی کسی کے لئے گنجائش نہیں پس اس کی وضع و ہیئت کو اس

طرح مکمل بنایا جس کے وہ لائق تھی۔

بِالْحَسَنَةِ۔ اس سے مراد کلمہ توحید و اخلاص ہے اور بعضوں نے اس سے مراد ایمان لیا ہے۔ تفسیر صافی میں بروایت قحطی حنظل سے

مراد ولایت علیؑ ہے اور سیئہ سے مراد اس کے دشمنوں کی تابعداری ہے۔ بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے

وَهُمْ مِّنْ فِرْعَ يَوْمٍ مُّذِ امْنُونَ ﴿١٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

اس کی وجہ سے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہوں گے اور جو کرے بُرائی پس ایسے منہ

فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

جہاں میں گے دوزخ میں (کہا جائے گا) تم کو نہیں جزا دی جاتی مگر اس کی جو تم کہتے رہے

تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا أَمِِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ

تھے سوائے اس کے نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی جن نے

لَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونُ مِنْ

اس کو حرمت والا بنایا اور اس کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ

فَلَمْ يَخْشَ مِمَّا لَمْ يُلْقِ بِهِمْ قَبْلَ تَحْلِيلِهِ مِنْهُ اُحْسِنُ الْاِحْسَانَ
 کو افضل التفصیل کا صیغہ قرار دینا غلط ہے کیونکہ معنی ہو جائے گا کہ اس کو جو جزائے گی وہ اس ایمان و ولای سے بہتر ہوگی۔ حالانکہ ایمان یا کلمہ توحید
 و اخلاص یا ولای آل محمدؐ سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔

امیون۔ آیت بتلاقی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اہل توحید اہل ایمان و اسلام محفوظ رہیں گے۔

فکیت۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حسنہ سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اور سیدہ سے مراد ہمارا بغض ہے اور دوسری روایت میں جابر سے مروی ہے کہ حضرت رسالتاً نے فرمایا اے علیؑ اگر میری امت روزے رکھے کہ کمزوری کو جو سے ملگے کی طرح ان کے جسم کمزور پڑ جائیں اور نمازیں اس قدر پڑھیں کہ گمیں ان کی جھک جائیں اور پھر تیرے ساتھ بغض رکھتے ہوں تو منہ و ناک کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

حضرت مکہ انشاء اللہ صافی میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قریش نے کعبہ کو گرایا تھا تو اس کی بنیادوں میں ایک پتھر دیکھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا پس انہوں نے ایک پڑھے لکھے آدمی سے پڑھوایا اس کی تحریر کا مقصد یہ تھا میں اللہ مکہ کا مالک ہوں میں نے اس کو حرمت والا بنایا ہے جس دن سے زمین و آسمان کو خلق کیا اور میں نے اس کو ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھا۔ اور اپنے سات فرشتے اس پر ٹوکل کئے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور جس دن فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کا دروازہ کھولا اور کعبہ کے اندر بنی ہوئی مورتیوں کو مٹایا پس دینے کعبہ کو پکڑ کر فرمایا۔ خبردار! اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنایا۔ جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ پس وہ اللہ کی

الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا

ہوں مسلمانوں میں اور یہ کہ تلاوت کروں قرآن کی پس جو ہدایت پائے گا تو وہ ہدایت

يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾

پائے گا اپنی ذات کے لئے اور جو گمراہ ہو (توہو) پس کہدو میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَايَرِكُمْ أَتِيَهُ فَتَعْرفُونَهَا ۖ وَمَا

اور کہدو حمد ہے اللہ کے لئے غنقریب دکھائی گاتم کو اپنی نشانیاں پس جان لو گے ان کو اور نہیں

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ ع

تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو

حرمت سے حرمت والا رہے گا۔ قیامت تک نہ اس کے اندر شکاری جانور کو خوفزدہ کیا جائے گا۔ نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا۔ نہ اس کا لفظ اٹھا نا کسی کے لئے جائز ہے سوائے اس کے جو اس کو اس غرض سے اٹھائے کہ مالک کو تلاش کر کے واپس دے گا۔ آپ کے چچا عباس نے عرض کی حضور! اذخر تو عام کام آنے والی چیز ہے تو آپ نے اس کو مستشار قرار دیدیا۔

اَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ۔ یعنی میں نے قرآن مجید کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے پس جو مان لے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہ رہے گا تو نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کسی کو زور سے راہ راست پر چلانا میرے عہدے میں نہیں ہے۔

والحمد لله رب العالمین۔ پس اس مقام پر دسویں جلد ختم ہوئی اور سورہ قصص سے گیارہویں جلد انشاء اللہ شروع ہوگی اس وقت صبح دس بجنے سے پانچ منٹ کم ہیں۔

آج بروز چار شنبہ ۱۵ ماہ مبارک رمضان ۱۳۸۹ھ مطابق ۲۶ نومبر ۱۹۶۹ء ۱۱ مئی ۲۰۲۶ء کو اس جلد کے مسودہ سے فارغ ہوا ہوں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ مجھے اپنی کتاب کریم کی تفسیر کی توفیق مرحمت فرمائے اور آل محمد کے نقش پر صیغ چلنے کی سعادت عنایت کرے اور میرے والدین کے اور جملہ اعداء و اقارب کے اور سب مومنین کرام خصوصاً میرے اساتذہ کے جملہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ دے اور اس تفسیر کے مطالعہ کی مومنین کرام کو ہمت عطا فرمائے نیز جملہ ایسی روکاؤٹوں سے محفوظ رکھے جو اس کی اشاعت کی راہ میں حائل ہو سکیں۔ وَهُوَ السَّوْفِقُ وَالْمُعِينُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

مومنین کرام سے دعا کی القاس ہے کہ خدا ہمیں اپنے کلام مقدس کی تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ (دوسرا ایڈیشن ماہ مئی ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا)

انتہاس سورہ فاتحہ کے تمام مروجین

۱] شیخ صدوق	۱۳] سید حسین عباس فرحت	۲۵] بیگم داغلق حسین
۲] علامہ مجلسی	۱۴] بیگم سید جعفر علی رضوی	۲۶] سید ممتاز حسین
۳] علامہ سید طاہر حسین	۱۵] سید نظام حسین زیدی	۲۷] بیگم سید اختر عباس
۴] علامہ سید علی لکئی	۱۶] سید ابو زہرہ	۲۸] سید محمد علی
۵] بیگم سید عابد علی رضوی	۱۷] سید رضویہ خاتون	۲۹] سیدہ رضیہ سلطان
۶] بیگم سید احمد علی رضوی	۱۸] سید نجم الحسن	۳۰] سید مظفر حسین
۷] بیگم سید رضا احمد	۱۹] سید مبارک رضا	۳۱] سید باسط حسین نقوی
۸] بیگم سید علی حیدر رضوی	۲۰] سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲] غلام محی الدین
۹] بیگم سید سید حسن	۲۱] بیگم مرزا محمد ہاشم	۳۳] سید ناصر علی زیدی
۱۰] بیگم سید مردان حسین جعفری	۲۲] سید باقر علی رضوی	۳۴] سید وزیر حیدر زیدی
۱۱] بیگم سید نیاز حسین	۲۳] بیگم سید باسط حسین	۳۵] ریاض الحق
۱۲] بیگم مرزا ابو حیدر علی	۲۴] سید عرفان حیدر رضوی	۳۶] خورشید بیگم